

إِنَّا أَمَرْنَا لِكَاتِبِكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَأَعْبَدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

اثبات التوحید

یہ کتاب قاضی فضل احمد صاحب پشاور کورٹ انسپکٹر پولیس لہذا نوی کی کتاب
 انوار آفتاب صید اکت کے جواب میں لکھی گئی ہے جس میں قاضی صاحب صوف
 نے اجماعیہ اور جماعت خفیہ دیوبند کے عقائد شمار کر کے شیخ الاسلام امام
 ابن تیمیہ مولانا محمد اسماعیل شہید مولانا رشید احمد گنگوہی نیز متعدد علمائے دیوبند
 اور مولانا شرف علی صاحب تھانوی پر کفر کا فتوے صادر فرمایا ہے۔ اثبات التوحید
 میں قریباً تیس مختلف مسائل پر بحث کر کے قرآن و حدیث کے دلائل کی رو سے
 انسپکٹر صاحب کے اعتراضات کو توڑ دیا گیا ہے۔ اور آخر اہل سنت کا جو عقیدہ
 ہونا چاہئے اسے بالوضاحت درج کر دیا گیا ہے

الراجی الی رحمۃ اللہ حکیم محمد حسین القزینی العلوی امین آباد پنجاب

ملنے کا پتہ حکیم غلام مصطفیٰ تاجر گٹہ چکر پور لاہور

تمہید

ذراتِ حمد و نعت اداست بر خاکِ دُفِ تن
اور وہے میتواں گفتن سچو دے میتواں دن

برادرانِ اسلام! یہ ناچیز تالیف کوئی عالمانہ تالیف نہیں ہے۔ بلکہ اپنے دلی جذبات و خیالات کا صحیح خاکہ ہے۔ اپنے بزرگانِ سلف اور علمائے دین کی صحبت سے جو کچھ فیض حاصل کر سکا ہوں۔ اسکو اپنی عقل سلیم کے مطابق جیسا پایا، سپرد قلم کر دیا ہے۔ میں اپنی کم علم، بے مالگی کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد بَلِّغُوا عَنِّي دَاوَايَةً پر عمل کر کے اس ادنیٰ سعی پر اکتفا کرتے ہوئے کتاب ہدیۃ ناظرین کرتا ہوں۔ امید کہ تمام دینی بھائی اس کو بنظرِ استحسان ملاحظہ فرمائیں گے اور اس کے معنوی حسن و قبح، بدلائل مطلع ہو کر ناچیز ثلث کو بھی مطلع کرینگے۔ اور اس سے نہ صرف میرے ہی شکریہ مستحق ٹھہریں گے۔ بلکہ عند اللہ بھی اجر عظیم کے مستوجب قرار پائیں گے۔

اعزہ و احباب کے اصرار پر یہ کتاب حلیہ حوالہ پر لیس کرتا ہوں۔ ورنہ علمائے کرام کی صفا کی حاضری میں مشاورت کا ارادہ تھا۔ اور اس کو بہتر بنانے کی متعدد تجاویز ذہن میں تھیں۔ بہر حال توکل علی اللہ یہ کام جیسا کچھ بھی ہو سکا ہے اربابِ علم کی نظر کیا جاتا ہے۔ آخر میں مجھے ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے جرأت و ہمت دلائی اور تحریر سے مدد دی۔ اور بالآخر اشاعت کی توفیق دلائی۔ امید ہے کہ یہ سب بھائی اس کی اشاعت سے مسرور ہونگے۔ اور دعا فرما دیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سراطِ مستقیم کی توفیق عنایت فرماوے۔ اور قیامت کے دن سرخروئی عنایت ہو دَا الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ مولوی محمد امین صاحب لائل پوری۔ مولانا عبد الجلیل صاحب مولوی فاضل۔ حافظ محمد شمس منشی برکت علی صاحب دوبرادر عبد الغفور کا بہت ہی ممنون ہوں کہ انکی حسن سعی سے یہ کتاب بجا خودی چھپکر یہ احباب ہے۔ فخر اہم اللہ احسن الجزا

مَقْصِدُ الْحَيْدِ

يَأْتِيهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا
لَهُ وَإِنْ يَسْأَلُ بِهِمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ
ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ اللَّهُ يَصْطَلِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا
وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ
فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ

فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ
نِعْمَ النَّصِيرُ ۝

سورة الحج مكية اخري

قَبْلَہ

اس ناپیر تصنیف کا مقصد اشاعتِ توحید ہے اور اہل
 سلام کے نزدیک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ
 والسلامؑ بفرمواے اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْ حَیْثُ کَانَ اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اس قول
 کے سب سے پہلے مبلغ اور امام ہیں۔ لہذا اس آیت نے ہدیہ کو آپ کے
 نام نامی سے منسوب کر کے درگاہ الہی میں پیش کیا جاتا ہے
 امیرِ کونہ ذاتِ بندہ نواز اسے قبول فرما کر ہم سب کے
 لئے ذریعہ زاد راہ بنا دیے گئے۔
 شاہاں چہ عجب اگر نواز نگدارا

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	دیباچہ	۱	۱۸	مولوی فضل حق مسعودی خیر آبادی کی	۳۰
۲	خود پرست اور حیل ساز علماء کا غمخوار حال	۱	۱۹	مولانا شہید سے عشاء کی وجہ	۳۵
۳	اختلاف امت کے وقت سنت مضبوط	۷	۲۰	عبداللہ سراج شیخ العلماء کا مولانا	۴۱
۴	پکڑنا	۷	۲۱	شہید سے اپنے شبہات علمی نکالنا	۴۷
۵	آدم برسر مطلب	۷	۲۲	اعتراضات بر مولانا شہید کی فہرست	۵۱
۶	قوت اور ضعف ایمان	۱۱	۲۳	اعتراض نمبر اکا جواب (خلف عید)	۵۴
۷	برعات زمانہ کا اہلی	۱۲	۲۴	اعتراض نمبر ۲ (آنحضرت صلیم کو	۵۲
۸	برعات کی اہل ہندو سے مشابہت	۱۳	۲۵	بڑا بھائی قرار دینا)	۵۲
۹	خطبہ - (آقا کا کتاب)	۱۷	۲۶	نمبر ۳ و ۴ - (آنحضرت صلیم خدا	۵۸
۱۰	شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ	۱۷	۲۷	کی شان کے آگے (نور اللہ) چوہڑے	۵۸
۱۱	امام ابن تیمیہ کے مداح	۱۹	۲۸	چھار سے بھی ذلیل ہیں ...	۶۲
۱۲	حضرت علامہ مولوی محمد امجد علی شہید	۲۳	۲۹	اعتراض نمبر ۵ - (انکار شفاعت)	۶۲
۱۳	مولوی محمد امجد علی کا بیوی کی جھجک	۲۴	۳۰	اعتراض نمبر ۶ - (آنحضرت صلی اللہ	۶۹
۱۴	کو منع کرنا	۲۴	۳۱	علیہ وسلم مرکز مٹی سے جالے	۶۹
۱۵	ضراط المستقیم مصنف مولانا شہید رحیم	۲۴	۳۲	اعتراض نمبر ۷ - (آنحضرت صلیم کی قدرت)	۷۱
۱۶	مکہ معظمہ میں مقبول ہونا	۲۴	۳۳	اعتراض نمبر ۸ - (علم خیب)	۸۱
۱۷	مولانا شہید سالک طریقت اور	۲۴	۳۴	اعتراض نمبر ۹ و ۱۰ - (آنحضرت صلیم کے	۹۵
۱۸	شاہ حاکم کے منظور نظر سرید اور خلیفہ تھے	۲۴	۳۵	فقط روضہ کی زیارت کو سفر کرنا اور	۹۵
۱۹	مولوی عبد اللہ رسانی مولانا شہید	۲۸	۳۶	آپ سے امداد مانگتے	۱۰۳
۲۰	کی نسبت کشف	۲۸	۳۷	اعتراض نمبر ۱۱ - (آنحضرت صلی اللہ	۱۰۳
۲۱	مولانا شہید کے مختصر حالات زندگی	۳۸	۳۸	علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتا	۱۰۶
۲۲	مولوی سید الدین کا مصنفات	۳۸	۳۹	اعتراض نمبر ۱۲ - (آنحضرت صلی اللہ علیہ	۱۰۶
۲۳	شہید علیہ الرحمۃ کی شہیت خیال	۳۹	۴۰	وسلم کا مثل پیدا کرنا)	۱۰۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۱	اعتراض نمبر ۱۳۔ (قبروں پر غلاؤ والنا)	۱۰۹	۴۹	دوسرا اعتراض۔ (کعبۃ الشہین طریمصلے)	۱۳۵
۳۲	اعتراض نمبر ۱۴۔ (قبر کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر امداد طلب کرنا)	۱۱۰	۵۰	تیسرا اعتراض (رسومات میت)	۱۳۸
۳۳	اعتراض نمبر ۱۵۔ (قبروں پر روشنی کرنا)	۱۱۳	۵۱	چوتھا اعتراض (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم - - -)	۱۴۱
۳۴	اعتراض نمبر ۱۶۔ (قبروں پر فرش بچھانا)	۱۱۵	۵۲	معرض کے فتاوے اور تقریریں مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری	۱۴۳
۳۵	اعتراض نمبر ۱۷۔ (قبروں پر غسل اور وضو کیلئے پانی کا سامان کرنا)	۱۱۶	۵۳	پراک شہادت - - -	۱۴۴
۳۶	اعتراض نمبر ۱۸۔ (قبروں کے کوئل کے پانی کو متبرک سمجھنا) - - -	۱۱۷	۵۴	حاجی محل خاں مدرسی کی کتاب کے تعصب پر مبنی ہونی کی دلیل	۱۴۷
۳۷	اعتراض نمبر ۲۰۔ (قبروں سے فرصت پہنچنے وقت الٹے پاؤں چلنا وغیرہ)	۱۱۷	۵۵	تقویۃ الایمان کے مداح -	۱۴۹
۳۸	اعتراض نمبر ۲۱۔ (قبر کو بوسہ دینا)	۱۱۸	۵۶	چند مسائل اختلافیہ - -	۱۵۱
۳۹	اعتراض نمبر ۲۲۔ (قبر پر نور چھل کرنا)	۱۱۹	۵۷	رفع یدین - - -	۱۵۲
۴۰	اعتراض نمبر ۲۳۔ (قبر پر شیان کھڑا کرنا)	۱۲۰	۵۸	آمین بالجھر - - -	۱۵۳
۴۱	اعتراض نمبر ۲۴۔ (قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا)	۱۲۰	۵۹	قرآنہ الفاتحہ خلف الامام - -	۱۵۶
۴۵	فیصلہ ثالث - - -	۱۲۲	۶۰	رکعات التراویح - - -	۱۵۹
۴۶	اچھوتی طرز کی بحث (الہامی تصدیق)	۱۲۵	۶۱	مولانا محمد اسماعیل شہید کے ایک خط کی نقل - - -	۱۶۱
۴۷	مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اور ان پر کے اعتراضات	۱۲۷	۶۲	عرض مصنف	۱۶۶
۴۸	پہلا اعتراض۔ (مجلس میلاد شریف)	۱۲۸	۶۳	استحباب از مسندس حالی	۱۶۷
			۶۴	شریعت کا تازیانہ۔ (ترجمہ)	۱۶۹

نوٹ۔ معرض کی عبارات جو اس کتاب میں بتائی گئی ہیں۔ وہ بجنسہ نہیں لکھی گئیں۔ بلکہ غلط اور ان کا مفہوم بتایا گیا ہے۔ کیونکہ اختصار کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شَعَدَ لَا وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

دِیَاگہ

محمد من تفرد بالقدم فكل شيء ما.. والا مسبق بالعدم لا شيا له في الخلق
والتدبير ولا اختيار لاحد في ملكه من التدبير والقطير حتى لا يشع الانبياء الا بعد
اذنهم ولا نجات لاحد الا بطبقه ومته ونصلي على افضل البرايا شفيع الامم الذي
لولا ما اخرجت الدنيا من العنم والذي علمنا براهين الشوحيد والاسلام واخرجنا
من ظلمات الاشراك وعبادة الاصنام على الله واصحابه وعلى ناصر دينه وحججه
يحيي فريف اس ذات پاک کی جو ہمیشہ اکیلا ہے۔ پس ہر شے سوا اس کے خلوت ہے اور نیچے
کوئی اس کا شریک پیدا کرنے اور تدبیر میں اور نہیں اختیار کسی کو اس کے ملک میں بچنے اور تل کے برابر
یہاں تک کہ نہ شفاعت کرے شیعہ نبی بغیر اس کی اجازت کے۔ اور نہ ہوگا چھٹکار کسی کا مگر اس کے لطف اور
احسان سے۔ اور درود ہو اور افضل خلقت اور شفیع الامم کے جو اگر نہ پیدا ہو تو وہ تو دنیا ہی پیدا نہ
نہ ہوتی جس نے سکھائیں ہم کو دلیلیں توحید اور اسلام کی۔ اور نکالائیں ہم کو شرک اور بت پرستی کے
اندھیروں سے۔ اور (رحمت اور درود ہو) اور پر اس کی آل اور اصحاب کے اور اس کے دین کے مددگاروں
اور اس کی محبت رکھنے والوں پر (آمین)

خود پرست اور حیلہ ساز علما کا مختصر حال

اتحاد میں نہایت پریشانی اور حیرانی سے اپنی پر آگند گئے خاطر سے یہ چہرہ اوراق رقم کرتا
ہوں۔ بنیت ثواب اخروی۔ نہ کہ بے مطلب دنیا و ناموری۔ مانند کریم میری بہت کو بلند فرمادیں
اور اس نیت کی تکمیل کیلئے آسان وسائل عطا فرمادیں۔ اور اس کے پڑھنے اور سننے والوں کو توفیق حاصل ہو۔
آمین یا رب العالمین۔

چونکہ اس زمانہ طوفان بے تمیزی میں جہر نظر اٹھائی جاتی ہے۔ ایک نیا عالم اور نیا ہی
شعبہ نظر آتا ہے اور گہرا جھٹ سی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ آزادی نے اس قدر بے باکی پیدا
کر دی ہے کہ ہر سو بدعات کی دھوم اُٹھوات کا ہجوم حیلہ تراشیوں کا جھگڑا خود ستانی کا بازار

گرم اور مولویت کا حلقہ وسیع اخذ اس واقعہ میں کم علم بدعتی اور حیل تراش لوگ بھی داخل ہو جائیں اور ہر ایک بدعتی مفتی بننا نظر آتا ہے۔ ایسے پاک اور بے عیب دین کو لوٹ حیل سے ملوث کر رہے ہیں۔ اور جو علمائے حق اور خدایانہ اسلام خدا کے بندے ہیں۔ ان پر کفر و شرک کے فتے لگائے جاتے ہیں۔ اور ان کے مذہب کی طرح طرح کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے تو اس طوفان سے بچنے کیلئے ہتیرے کشی بیان بھیجی ہیں اور بھیج رہا ہے۔ مگر اسی گھر کے اہل ہی (یعنی وہ لوگ جو اپنے کو علما کہلاتے ہیں) بدعات کے طوفان میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی قدر نہیں۔ بلکہ دیگر اشرار مان حق و علوم دینی کو بھی اپنے ساتھ کر کے ان کے بوجھ کو اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ ان بچاروں نے تو علما ہی کے کہنے پر پہلنا ہے (اور ہریت و حدیث کی ایسی طرح ڈھال کر اپنے مطالب کی بنالیتے ہیں کہ ہر ایک کی طاقت نہیں کہ ان کی کارستانی کو سمجھ لے۔ ایسی مولویت ہی کی بدولت اس قدر فرقے بٹکے ہیں کہ دین حق کا ایک تسم کی طرح دھپڑا رہا ہے اور (نوذ بائیں) ایک کھوٹے دم کی طرح دربار چھوڑنے اور گنبد کی طرح چوگان کی چوٹیں کھاتے اور ادھر ادھر پھرتے پھرتے کہیں پتہ ہی نہیں چلتا شیعہ، مرزائی، پنجابی، سوطانی، دہری اور دیگر ہزارا خیالی فرقے اسی مولویت ہی کا نتیجہ ہیں۔ جبکہ آج مفتی کہ لوٹنے کا فقر حاصل ہو رہا ہے۔ اسی قدر نہیں بلکہ ہر ایک فرد بشر کا علم مذہب ہے۔ اور سب کے سب اپنی اپنی جگہ ناجی کہلاتے اور دوسروں کو کافر کہتے ہیں +

عجب یہ ہے کہ اکثر اہل علم کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے دین رسولی سے برگشتہ ہو کر عیسائی مرزائی، پنجابی، دہری وغیرہ مذاہب میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ بھی اپنے کو مولوی اور عالم سداوتے اور اپنی نادانی کو دوسروں کے علم پر ترجیح دیتے ہیں لکن ایسی زندہ مثالیں موجود ہیں (جنہیں دیکھ دیکھ کر جملہ کافر اور بدعتی لاپرواہ ہوتا جا رہا ہے۔ بمصدقہ

چو کفر از کعبہ بر خیزد کجا باشد مسلمان

کیونکہ انکی عنان دین تو تھی ہر علمائے لاتحد میں۔ یہی وجہ ہے کہ یوم الحساب کو علما ہی کی کارنامے سیاہ اور حیل تراش مولویوں اور خود ستا دین داروں اور بدعتی مکاروں اور علمائے سلف کے عدو ناہنجاروں اور دین حق میں قدرت کر نیوالے خدا روں اور نئے نئے دین اور رسومات کے اثبات پر مہم کر نیوالے عاملوں سے ہی دوزخ پُر ہوگا (استغفر اللہ) کیونکہ انہوں نے اپنے فرائض کو پس پشت ڈال کر اپنی نفس پرستی کی طرف رجوع کر لیا ہے +

دیکھا جاتا ہے جس قدر تعصب، حسد، بغض، خود ستائی، خلاف اموشی، نفس پروری و دین

بربادی اور دنیاوی جاہ و جلال کا خیال اس علما کی قوم میں ہے۔ دیگر قوموں میں اس قدر نہیں ہے شاید یہ لوگ اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ کے معنی نہیں جانتے یا اس خدا کے فرمان کو سچ

نہیں جانتے۔ باوجودیکہ علماء کے عمل کی رگڑ دوسری قوموں کو نشان ڈالنے کا کافی ذریعہ ہوتا ہے اور اس کا نشان بھی پختہ نشان ہوتا ہے (جیسے کہ بعض برہمنی علماء و دنیا پرست عاملوں کے اعمال کو دیکھ دیکھ کر دین حق میں اسانید بنگلی، میں) نہ پھر بھی دوسری قوموں نے جو شعر کا ملکہ رکھتی ہیں ان کی رگڑ کا احساس بہت کم کیا ہے *

جو میان صاحب نجات المؤمنین اور پکی ردی پڑھ گئے وہ لگے دیگر علماء پر فتوے کفر لگانے۔ بھلا جو گستاخاں، بوستناں پڑھ لیں اور دیوان حافظ کا معاملہ شروع کر دیں۔ اُن کی عظمت کو اُٹھائے۔ نوبت یہاں تک پہنچی۔ کہ بعض علماء نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری پر جرحیں کیں۔ اور ان کی جمع کردہ احادیث کو نامکمل، غیر صحیح اور بے سند قرار دیدیا۔ اور طرح طرح کی جھٹیں نکالیں۔ چنانچہ اسی باب میں ایک کتاب "الحجج علی البخاری" نظر سے گزری۔ جس کے مطالعہ سے اللہ کریم نے بچار کھا۔ اور دوسری کتاب "اباطیل و ابیہ و مکھی جس کے مصنف نے نمبر وار اکثر احادیث بخاری کو لے لیکر جرح کی، گویا بخاری علیہ الرحمۃ کو دہانی اور اُن کی کتاب کو غلط ثابت کرنا چاہا۔ یہ مغلّے یُریدُ و ذلِکَ لُفُوْهُ و ذلِکَ وَاَللّٰہُ بِاَفْہَمُ وَاَللّٰہُ مُتَعَدِّ وُزُوْءٍ وَاَللّٰہُ کَرِیْمٌ وَاَللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ"۔ اس علم حدیث کے مکمل نور کو زائل کرنا چاہا۔ اللہ کریم ایسے علم و عمل سے ہر ایک کلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین *

ایک عالم صاحبِ رُنا۔ فرمانے لگے۔ کہ بخاری (امام کا لفظ چھوڑ کر اور کریم صورت بنا کر) کو امامِ عظیم رحمۃ اللہ علیہ سخت عداوت تھی۔ سید اسطیٰ اُس نے اپنی کتاب میں امام صاحب کی کوئی حدیث نہیں لکھی۔ اور نہ اُن کے مذہب کا ذکر کیا۔ *

خوب! ایسے علماء بھی جلدی سے جرح کر سکتے ہیں۔ جنکو پتہ نہیں کہ حدیث کیا چیز ہے اور قول کسے کہتے ہیں؟ اور صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے یا فقہ کی؟ حالانکہ امام بخاری نے اسی مذہب کی تکمیل کیلئے احادیث صحیحہ کو فراہم کر کے تمام امت محمدیہ کیلئے دین میں آسانی کر دی ہے۔ اور آپ کی کتاب کو مکمل علمائے اتفاق رائے اصح الکتاب بعد کلام اللہ مانا اور قرار دیا۔ اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: "اذا صح الحدیث فهو مذہبی" تو فرمائیے جناب! اگر بخاری پر جرح کرنے والے لوگ حنفی اور ناجی فرقہ سے ہیں۔ تو اصح الکتاب بعد کلام اللہ کہنے والے کون ہوئے؟ اگر یہ حنفی تو جرح کرنے والے کون؟ تو جانتا چاہئے۔ کہ بیشک صحیح بخاری کی احادیث تمام مرتبہ جو اتفاق رائے علماء ملت صحیح ہیں۔ اور بموجب قول امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احادیث بخاری امام صاحب کے مذہب میں داخل ہیں۔ تو اُن پر جرح کرنے والا کون ہے؟

حق شناسی و دین پروری دُور چلی گئی۔ یہ حصہ صرف علمائے سلف کیلئے تھا۔ جو باوجود
 فروعی اختلاف کے ایک دوسرے کو بُرا نہ کہتے تھے۔ اور سب کو اہل سنت میں سے جانتے تھے۔
 اور تفریق جماعت کا باعث نہ ہوتے تھے۔ اب تو علمائے صرف جرح، مکتہ جینی، حسد، بغض اور
 خود ستائی ہی رہ گئی ہے۔ جو علمائے کرام دین حق کیلئے اپنی جانوں اور مالوں کو تلف کر کے
 اعلیٰ کلمۃ الحق کے بارے جلیانوں میں جا رہے ہیں۔ جو قریباً تمام ائمہ سلف کی سنت ہے
 اور طرح طرح کے معاصی میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ اُنکو وہابی پکارا جاتا ہے۔ وہ خود تو وہابی
 مذہب کا نام بھی نہیں جانتے۔ مگر خود پرست لوگ اپنی گرہ سے ہی اُن پر یہ بہتان باندھتے
 ہیں۔ حق پرستی و حق گوئی ہزاروں سے ایک میں ہے۔ بھلا ایک کا اثر ہزار پر کیا ہوتا ہے؟
 یہی تو وجہ ہے۔ کہ دین حق کے سادہ اندر پُرزے پُرزے کر کے بہتے خیالی مذاہب نے آپس
 میں تقسیم کر لئے۔ اور لگے دھجیاں اُڑانے۔ ہمارے ہاں تو یہ ساری مصیبت سلطنت اسلامی
 نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ بھلا اگر عمر فاروق ساعدی گستر اور مودت امیر المومنین اسلام کا خلیفہ
 ہو۔ تو کیوں نہ ایسا ہوتا۔ کہ جو حاجی لوگ حجرا سود کو تعظیم کا بوسہ دیتے دیتے بعد میں اُس پر
 ماتھا بھی لگانے لگ پڑے۔ تو اُس غیرتور امیر المومنین نے وحدانیت کی غرض سے اس پتھر
 کو یوں مخاطب کیا۔ کہ ”اگر آنحضرت علیہ التحیۃ والسلام نے تجھ کو بوسہ نہ دیا ہوتا۔ تو میں اسی
 وقت اُٹھ کر تجھے بیت اللہ سے باہر پھینکتا۔ (کیونکہ تیری تعظیم کی نوبت اب شرک تک
 پہنچ رہی ہے) تو اس کلام کے سنتے ہی حجرا سود شق ہو گیا۔ (اور اب تک اُسے نشانِ باقی ہیں)۔
 آج کل کے بعض علما کا شبہہ ہے۔ کہ کسی بدعت کی رسم کی سند کیلئے یہ پیش کرتے ہیں۔
 کہ فلاں بدعت بدعت حسنہ ہے۔ کیونکہ فلاں مسلمان باوشاہ کے عہد میں اُسے رواج پکڑا۔ اور
 واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں سے ہو کر یہ ماننا بھی ضروری ہے۔
 ایسے نا آشنائے علم کو یہ معلوم نہیں۔ کہ اُن بچائے باوشاہوں کو عموماً علم دین سے کٹا تھا
 واقفیت نہ ہوتی تھی۔ اور وہ سب کلام علمائے فتوؤں اور قاضیوں کے حکموں سے کرتے تھے۔
 اور انہی علمائے اور قاضیوں نے اپنی نفس پرستی کیلئے بدعات کے جواز پر فہم کر دیں اور وہ
 متاخرین بدعتیوں کیلئے سندیں بن گئیں۔ اور اُنکے زمانوں میں جس اللہ کے جسے نے کلمہ حق
 کو بلند کیا۔ تو اُن قاضیوں نے اس خیال سے کہ ہماری عزت کم ہو جاوے گی اُس پر قتل کا فتوے
 دیدیا۔

عبدالملک، حجاج بن یوسف، ماروان الرشید، ہاکوفاں (جو شیخ سعدی کے زمانہ میں ہوئے)
 اباقاآن وغیرہ امراء المومنین کے وقتوں میں علمائے حق سے جو جو سلوک ہو اظاہر و باہر ہے۔

مامون الرشید کے عہد میں قاضیوں اور علمائے جو کچھ شیخ عبدالعزیز الکفافی سے کیا۔ وہ اس مسئلہ پر بخوبی روشنی ڈالتا ہے۔ اولی الامر سے ایک واقعہ سن لیجئے۔ وہ ہوندا۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ سے بڑھکے خطاط اور پرودہ پوش راوی کون ہوگا؟ اخبار الانبیاء میں یمن حالات شیخ عبدالقدوس گنگوہی (جو شیخ عبدالنبی کے جد امجد تھے) لکھتے ہیں۔ ”یکے از بنائے شیخ عبدالنبی بود۔ کہ تحصیل بعض علوم رسمہ نمودہ و در جوانی متوجہ حرمین شد و پیش بعضی از فقہاء مکہ برخے از حدیث نبوی برنماید (الفاظ پر غور کرو۔ پیش فقہاء لکھتے ہیں نہ کہ پیش محدثین۔ اور اس پر بھی ”برخے“) بعد ازاں بوطن عود کرد۔ و تبرہ و تفتش منسوب شد با پدر و اعوام بہمت مسئلہ توحید و سماع در افتاد و لاجرم باعث ایذا و کلفت بسیار شد و اس باعث شہرت لو گشت۔ بادشاہ وقت صدرے میخواست کہ بصفہ علم و دیانت متصف باشد متوسط بعض اسباب و وسائل بر سر مدار نشست۔ شہرت و عزت زیادہ از استحقاق داشت۔ چون منصب صدارت یافت و دریں امر کوس استقلال و استبداد زد۔ و از مال و جاہ و اعتبار زیادہ از آنچه داشت گفتہ شود نصیب او شد۔ بادشاہ را (یعنی اکبر را) بولے اعتقاد عظیم پیدا شد۔ و مردم بسبب آن در نظر اعتبارش بحدائق در آمدند۔ با اشارات و افاضل کتر از مرتب ایشاں سلوک می نمود۔ و مکر مزاج اور است نشد و بمعیار قبول اوقام نیامدہ محروم ماند۔ بن از مرد و زمین مزاج سلطنت سبب بعضے حوادث باوئے منحرف شد و از منصب صدارت معزول گشت اور او و ملا عبداللہ سلطانپوری را کہ دانشمند بود مقدم و رئیس و از زبان افغاناں تا این زمان معتبر و معزز و ملقب بخدوم الملک و مجرم و متانت و تجارت امور و جمع اموال موصوف بود (شاہ صاحب کسطح پر پڑے پڑے ہیں علمائے حیل کا حال لکھ رہے ہیں) بلکہ فرستادند دہر دور کہ عدتہا با ہم منازع و مخالفت بودند بصورت رفیق یکدیگر ساختہ بجانب آں بقعہ شریف روان کردند۔ انا باوجود آں ہرگز میان ایشاں نہ در اشتائے طریق و نہ در آں مقامات شریفہ اتفاق و درخ کرد و رت صورت بست آنتر بیصبری نمود رجوع نمودند و فائدہ نہ کرد۔ الخ

یہ تو علماء قاضیانِ شالان اسلام کا حال ہے۔ اس سے بھی بڑھکر اور سنئے۔ کہ بعض علمائے ائمہ سلف کی نسبت بہتان بندھے۔ اور کذا عند فلان و فلان لکھ دیا۔ مثلاً ہارون الرشید نے ایک بار قاضی ابویوسف سے کہا۔ کہ ایک لونڈی پر میرا جی آگیا ہے۔ مگر وہ کہتی ہے۔ کہ تیرے باپ ہمدی کی مدخلہ ہوں فہل عندک فی ہذا شیء؟ یعنی اس بابے میں تمہارے پاس کوئی مفید فتوے ہے؟ قاضی ابویوسف نے کہا۔ ہاں! کیا ضروری ہے کہ مجھ کو ایک لونڈی کا بیان سچ سمجھ لیا جائے۔ آپ اسکے دعوے کی تصدیق ہی نہ کریں۔ کیونکہ

کدے مامون نہیں حضرت عبداللہ بن مبارک یہ واقعہ نقل کر کے لکھتے ہیں: ”میں نہیں جانتا ان تینوں میں سے کس کے حال پر زیادہ متعجب ہوں؛ مارون الرشید کے حال پر جو اپنے باپ کی حرمت سے باہر ہوا۔ یا اُس لونڈی پر جس نے امیر المومنین سے روگردانی کی اور من هذا الفقیہ الارض وقاضیہا قال اھتاک حرمة ایلک واقض سھوتک وصیرہ فی رقبتی“

اس سے بھی بڑھکر مصیبت یہ ہے کہ اسقاط زکوٰۃ کا محذوم الملک والاحیلہ ان کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ امام غزالیؒ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ قاضی ابویوسفؒ ہر سال اپنا تمام مال بیوی کے نام کے ہبہ کر دیتے۔ اور وہ اختتامِ حول سے پہلے لکے نام پھیر دیتی۔ اس طرح زکوٰۃ ساقط سمجھ لی جاتی۔ اور اس پر طرہ یہ کہ جب حضرت امام ابوحنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ واقعہ نقل کیا گیا۔ تو انہوں نے بہت داد دی۔ اور فرمایا ”ہذا من فقہ ابی یوسف“ یہ واقعہ نقل کر کے امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ جمع دنیا کیلئے تو یہ بہت اچھی فقہ ہے مگر آخرت میں اس سے بڑھکر کوئی چیز نقصان پہنچا نیوالی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وہ علم ہے جو نافع ہونیکی جگہ ضار و ہلکاک ہے“

مولانا ابوالکلام صاحب آزاد ان نقلوں کے بعد لکھتے ہیں ”بظاہر ان واقعات کو پڑھکر طبیعت میں خلیجان پیدا ہوتی ہے۔ اگر وقتِ نظر سے کام لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اور اسی طرح کی منسوبیات قطعاً ناقابلِ اعتماد بلکہ داخلِ کاذیب و بہتان ہیں حضرت قاضی ابویوسفؒ اور امام ابوحنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہما کا مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے کہ ایسے منکرات و شنائع کا انکی نسبت وہم بھی کیا جاسکے یہ سارے حیلے بعد کے علمائے حیل و علمائے دجل و فساد کے تراشے ہوئے ہیں اور یقیناً انہوں نے ہی بضاعتِ ردیہ کے رواج دینے کیلئے انکو ائمہ سلف و فقہاء امصار کے نام سے منسوب کر دیا“ اتنی

یہ تو علمائے فتنہ کا حال اور اسلامی سلطنتوں کی اسناد کا طور ہے۔ اسی امر سے ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ سے اسلامی سلطنت اور علمائے حیل نے کیا ناقابلِ برداشت سلوک کیا ہے کیا یہ امام بھی برخلافِ سنت تھے؟ یہ تو شرعِ نبویؐ سے سرموجاذنہ کر نیوالے تھے۔ تو علمائے حیل اور اسلامی سلطنت نے انکے مبارک جسم کو کوڑوں سے لہو لہان کر دیا۔ اور انکو انکے عقایدِ خفیت سے انحراف کرانا چاہا۔ کیا یہ بھی وہابی تھے؟

اختلافِ امت کے وقت سنت کو مضبوط پکڑنا

ایسے فتنہ و فساد کے واقعات پڑھ کر شک و رشتاک پڑتا جاتا ہے۔ اسی واسطے اہل علم کو بجائے خود سیرۃ نبوی صلم پر عمل کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس اسوہ حسنہ سے بڑھ کر اور کس کی تقلید مفید ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جنابِ رسول کا ارشاد ہے۔ اخرج البیہقی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر ما ثلثہ شہید (مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنت) بیہقی نے ابو ہریرہ سے نقل کیا۔ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چنگل مارا یعنی عمل کیا میری سنت پر میری امت کے فساد (اختلاف) کے وقت تو اُسکو سو شہید کا ثواب ملیگا۔

تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو مسائل کتاب و سنت کے ظاہر نہیں ہیں۔ اور ان میں اختلافِ امت ہے تو ان کا ترک کرنا اولیٰ ہے۔ اور جو عمل محدثین اور ائمہ سلف سے ہی مختلف فیہ ہو۔ وہ ہر دو طرح سے مسنون ہی ہے۔ جیسا کہ اگر آئین یا بھریار رفع یدین وغیرہ کے جواز پر بھی احادیث ناطق ہیں اور اسکے خلاف بھی۔ تو یہ ہر دو طرح جائز ہوا۔ نہ کہ نیوالے کو طعن کی جاوے اور نہ کہ نیوالے پر ملامت۔ ہاں! جو لوگ ان کا جواز صاف حدیثوں میں پا کر پھر ان اعمال کے عامل پر طعن کرے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ہونگے اور جو شخص سنت کے پیروں اور مختلف فیہ مسائل سے دستبردار لوگوں کو کا فر کہے۔ وہ کفر اسی کے گلے کا مار ہو گا۔

آدم پر سر مطلب

پہچھے ظاہر کیا گیا ہے۔ کہ علمائے حیل نے ائمہ سلف پر بہتان باندھنے سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو اب اگر حال کے بدعتی علما مولوی اسماعیل صاحب شہید اور امام ابن تیمیہ و مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم پر بہتان کسیں۔ اور ان پر کفر کے فتوے تھوپ دیں۔ تو عجب کیا ہے؟

مولوی اسماعیل صاحب شہید کی کتاب تقویۃ الایمان جو کہ توحید پر ایک یگانہ کتاب ہے اس پر جو جو کتنے چینیاں ہو رہی ہیں۔ اور جو جو تاملیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ سب کچھ انکی تحریر کی نافرمانی کے سبب ہے۔ یا خود ستار لوگوں کا کوئی خاص عناد ہے جسکی وجہ سے

اس کتاب کو کفر یہ اور اسکے مصنف علیہ الرحمۃ کو کافر لکھا جا رہا ہے ایک عجیب داستان ہے ۔
 علما کا حق تھا۔ کہ چونکہ انسان ایک غیر مصوم ہستی ہے اس لئے اگر کسی اہل سنت و پابند
 اسوہ حسنہ نبوی صلی علیہ وسلم سے نسیاناً کوئی غیر منصوص بات خلاف شرع ہو جاوے۔ تو اُس پر بدظن ہونے
 کی بجائے ایسا الزام اس سے دور کرنا چاہئے تھا۔ اور انکی ایسی تحریر کو جو سہواً کہیں درج ہوئی
 ہو اس طرح سے اسکی شرح لازم تھی کہ اُن پر کسی طرح کی بدظنی نہ ہو۔ جبکہ انہوں نے اشاعتِ اسلام
 کیلئے اپنی جانوں تک سے فرق نہ کیا ہو تو اگر اُن سے کوئی ایک آدھ غلطی بھی ہو جائے۔ تو کیا یہ قابل
 چشم پوشی نہیں ہو سکتی؟ ایسی ہی غلطی کی شفاعت کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منتخب ہیں۔
 اور پردہ پوش خود اللہ عزوجل۔ مگر صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسے بزرگوں کی غلطیاں بیان کر کر کے
 اُن پر کفر لگانے یا اُنکے عقیدہ کو بُرا کہتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کہ کسی وجہ سے ہم بھی اہل
 علم میں مانے جاویں۔ چونکہ یہ نفسانی غرض ہوتی ہے اور نفسانی غرض رکھنے والا مجنون ہوتا ہے
 اور مجنون کی بات قابلِ اعتماد نہیں ۔

حالانکہ علامہ شہید علیہ الرحمۃ نے جو کچھ لکھا اور عمل کیا۔ وہ سب مطابق نص قطعی اور احادیث
 صحیحہ کے ہے اور توحید پر ایک گونجتی ہوئی آواز ہے۔ علمائے مطلب پرست کا غلط چشم پوشی
 کرنا تو کیا۔ اُنکے حق کو نہ سمجھ سکے اور نہ حق کی مطابقت کی۔ بھلا جو حق کی مطابقت نہ کر سکے اُس
 سے عفو کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ قاعدتاً

اس کتاب کے لکھنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ زمانہ حال میں ایک کتاب جو سورج انوار آفتابِ صدا
 مصنف جناب حاجی قاضی فضل احمد صاحب کورٹ انسپکٹر پولیس نیشنل شہر لدھیانہ شائع ہوئی ہے
 جس میں حضرت امام ابن تیمیہؒ اور مولانا اسماعیل شہید دہلوی اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی مولوی
 رشید احمد صاحب گنگوہی و دیگر تمام علمائے کرام دیوبند کی تکریم کی گئی ہے اور ان تمام بزرگان
 دین کے عقائد کو خارج از اسلام کر کے ان پر کفر کے فتوے عھوپے گئے ہیں اور نہایت سخت بہتان
 تازیانے لگائے گئے ہیں ۔

عجب یہ ہے۔ کہ ان تمام بزرگوں اور ان کا سا عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز
 قرار دیا ہے اور ایسے ہی اس طرح کے عقائد والوں کو اپنی مسجدوں میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے سے
 روکا گیا ہے۔ سبحان اللہ! ایسے مفتری لوگ مقلدِ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جنتے ہیں۔
 مگر اُنکے فرمان وَالصَّلٰوةُ خُلَّتْ كُلُّ يَوْمٍ فَاجْرِمِ الْمُؤْمِنِينَ جَائِزَةً کی تقلید سے منکر یہ ہی
 نہیں بلکہ فرمانِ بارتیغائے کے بھی خلاف۔ بموجب آیه دَمَنَ الظَّالِمُ مَتْنٌ مِّنْ سَيِّئَاتِهِ اللّٰهُ
 اَنْ يُّدَّكَرَ فَيَعْلَمَ اَسْمُهُ وَ سَمِيَّ فِيْ خَرَابِهَا اَلَا يَهْدِيْ اللّٰهُ الْغٰلِيْنَ کیا کہا جاوے یہ عجب مذہب ہے کہ نہ تو اللہ کریم

کا ارشاد قابل عمل اور نہ فرمان نبوی اور نہ ہی خود امام صاحب حکم قابل تقلید مگر جو بدعتی اور خود پرست علما فتوے دیدیں وہ پتھر پر لکیر۔ اور پھر بھی ایسے لوگ اہل سنت اور حقیقی ہی بنے ہیں کیا یہ امام صاحب کے مقلد ہیں یا دشمن؟ فاعتبروا!

لہذا حتمیت اسلام اور عقیدت بزرگان دین کے جوش سے مذکورہ کتابنا صواب کا جواب بقدر ہمت لکھنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ بطفیل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن کو روشن اور فہم کو رسا بنا دے۔ تاکہ یہ کتاب باحسن طریق انجام پائے۔ اور رقم کی اس نیک نیتی کو موجب ثواب اخروی بنا دے۔ آمین ۛ

نیز رقم نے مذکورہ بالا کتاب کے مصنف انسکیٹر صاحب کی زبان سے اپنے کانوں سنا کہ جو علما ترک موالات اور عدم تعاون وغیرہ کافتوے دیکر نصائے کے خلاف کر رہے ہیں یہ سب کے سب باہمی ہیں اور ایسے دہائی اسکی کتابنا صواب میں کافر مشرک، مرتد ٹھہر چکے ہیں۔ خدا جانے مسلمان کون ہیں؟

ہمت تو انسکیٹر صاحب صوفی نے بہت کی۔ مگر مصائب۔ کاش! اسکی بجائے کوئی مفید خلائق اور نتیجہ خیز کام کی طرف متوجہ ہوتے۔ جس سے نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق نہ بنے اور تمام اہل اسلام کی دعا کے مستحق ٹھہرتے ۛ

مستعرض کو چاہئے تھا۔ کہ انصاف سے کام لیتے۔ اور ایسے بزرگان دین اور مجاہد عالمون کی توہین کیلئے قلم نہ اٹھاتے۔ جنکی توصیف کیلئے ایک عالم رطب لسان ہے۔ بفرض محال اگر ان بزرگوں کی تصانیف اور عقائد پر شبہ تھا۔ تو یوں ہی سمجھتے کہ برتے اہل اسلام انکے مزاج ہیں میری نکتہ چینی سے کیا حاصل؟ اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے۔ ہاں! گو ان بزرگان دین کے برتے حاسد بھی ہیں جنہوں نے ان کو بڑے بڑے الفاظ سے موسوم کیا اور انکی تصانیف پر اعتراض رکھے۔ مگر اکثر انکے موافق بھی تو ہیں۔ خواہ مخالفوں سے کم ہی ہوں۔ مگر یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ وَ قَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ

چنانچہ علامہ شہید صاحب کی کتاب تقویۃ الایمان پر جرح کر کے معترض نے اسکی عبارتوں کو اپنے مطلب پر ڈھال کر یہ ثابت کیا ہے کہ شہید صاحب کا مذہب دہائی تھا۔ خدا جانے! شہید صاحب کے مطالب کو اپنے مطلب کی طرف ڈھال لینے سے معترض کا منشا کیا؟ خدا کی قسم! اگر شہید صاحب زندہ ہوتے۔ تو معترض کو ترکی بتری جواب دیتے۔ اور ایسا سینہ سرو کرتے۔ کہ پھر کبھی مخالفت کا نام نہ لیتا۔ خبر نہیں! معترض کی غرض اس کی کیا تھی؟ شاید مولوی صاحب کے ضمیر سے واقفیت نہ ہوئی۔ بلکہ اس کتاب کا مقصد سمجھا۔ یہ نادر کتاب ہے صرف

مسئلہ توحید کی بنا پر لکھی گئی۔ کیونکہ اسلام کی بنیاد ہی توحید ہے۔ جب توحید کے اصول سے
کما حقہ واقفیت نہ ہو۔ تو دوسرے اعمال کیونکر مکمل ہونگے ؟

مقرر نے جو جو فقرات تقویۃ الایمان سے لیکر ان پر جرحیں کی ہیں۔ انکے آگے
چیچھے کی عبارتوں کو نظر انداز کر کے اپنے تعصب کا نمونہ دکھا دیا ہے۔ اور نیز اپنی کتاب کے اخیر
میں شہید صاحب کے کچھ حالات غیر مکمل روایات سے لکھ کر افتراء سے کام لیا ہے۔ ان حالات کے
لکھنے پر تاریخ و ماہیہ و دیوبندیہ سے سندیں لی ہیں۔ وہ منشی محل خاں کی تصنیف سے ہے۔ جو
سراسر تعصب اور جھوٹ سے بھری ہے ۔

میں عرض کر چکا ہوں۔ کہ احیاء العلوم مصنفہ امام غزالی رضی اللہ عنہ میں امام ابو یوسف اور
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم کی نسبت کیا کچھ مرقوم ہے۔ تو تاریخ و ماہیہ جو تعصب سے لکھی گئی۔
یہ کہاں تک معتبر ہو سکتی ہے۔ اسکا اعتبار اور سچائی اخیر کتاب میں بتا دوں گا اور ظاہر کر دوں گا
کہ یہ کتاب قطعاً ناقابل اعتماد ہے ۔

زمانہ کا تو قدیم سے یہی حال رہا ہے کہ ایک دوسرے پر طعن و ملامت کرنی سے علما بھی باز
نہ رہ سکے۔ کوئی کسی کے موافق، کوئی کسی کے مخالف۔ یہاں تک کہ طعن و طعن سے اصحاب کبار
اور آنحضرت علیہ التحیۃ و السلام بلکہ خود ذات سبحانہ بھی نہ بچ سکے ۔

ما یجی اللہ والرسول معاً من لسان الودعی ذکیر
قیل ان الالہ ذو ولد قیل ان الرسول قد کھنا

ایک قوم صاحب کتاب نے اللہ عزوجل کو صاحب ولد قرار دیدیا۔ جو آجکل سب سے
مذہب ثانی جاتی ہے۔ اور بعض نے سرور انبیاء کو ساحر مجنون کا بہن کہا۔ اور ایک فرقہ جو اہل اسلام
میں بداعت کا مدعی ہے وہ اصحاب کبار کی توہین کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ
اور مولانا اسماعیل جیسی بزرگ ہستیوں کو کافر کہدے۔ تو تعجب کیا ہے ؟ مگر جو لوگ انصاف پسند
تھے انہوں نے جان لیا کہ اللہ عزوجل کفر یلکد و کفر یوکد ہے۔ اور آنحضرت سید المرسلین
حامد قاسم امین رحمۃ اللعالمین شفیع المذنبین ہیں۔ اور اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین
سے عناد رکھنے والا خدا سے تنگی ہے۔ اور دیگر بزرگان دین بلکہ تمام اہل اسلام کے حق میں یہ
عقبہ رکھا رہتا کہ لا یجعل فی قلوبنا غلاً للذین آمنوا اور یوں دھما کرتے بہتے ہیں اللہم
اعزیز لنا و احیونا الذین سبقونا بالایمان

غور کیجئے کہ علامہ شہید صاحب نے اپنی زندگی میں کیا کیا کام کئے۔ یعنی بہت سے لوگوں کو
راہ راست پر لائے۔ بدعتی علماؤں کو جھٹلایا۔ رسوم کو ہٹایا۔ شادی اور مرنے پر جو جو رسومات

ہوتی تھیں انکو روکا۔ رنڈیوں کو دوبارہ نکاح کروائے۔ کسبید کو بھی نکاح کروائے۔ بدعات کی رسومات کا انکشاف کر کے انکے سدرہ ہوئے، دین اسلام کو سمجھ قوم نے مٹانا چاہا تھا جنہوں نے علانیہ نماز پڑھنے اور اذان لینے سے روکنا یا ہوا تھا۔ اور مسلمان بچائے حضرت عمرؓ کے ایمان لانے سے پہلے کی طرح امور دینی کو خفیہ ادا کرتے تھے۔ تو شہید صاحب نے فاروقؓ کی طرح تلوار ننگی کر کے گلے میں لٹکالی۔ اور جہاد پر آمادہ ہو گئے۔ اور کافروں کی کئی صفیں غارت کر کے شہید ہو گئے انا للہ وانا الیہ راجعون (شہید صاحب کے حالات اسی کتاب میں آگے چلکر ملاحظہ فرمائیے) +

اس پر معترض یوں رقمطراز ہے۔ کہ اگر مولوی صاحب حق پر ہوتے۔ تو قوم کفار پر فتح پاتے اور شہید نہ ہوتے۔ سلف کے اہل اسلام (صحابہؓ) اگر چہ پھوڑے ہوئے تھے۔ مگر زیادہ تعداد کے کافروں پر فتح پاتے تھے +

تو اس بات کا جواب یہ ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں کے ہاتھ سے کیا کیا تکلیفیں پہنچیں؟ دیگر انبیاء سے کافروں نے کیا برتاؤ کیا؟ بلکہ کتاب پاک میں اکثر جگہ مذکور ہے۔ کہ بعض انبیاء کو کافروں نے بغیر حق کے قتل کر دیا۔ خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے کیا کیا اذیتیں ہوئیں۔ آپؐ کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ آپؐ کی انگلی مبارک زخمی ہوئی۔ حسنین علیہم السلام شہید ہوئے علیؓ۔ عمر۔ عثمان وغیرہ کئی جا بردار کا جو صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ اور اکثر صحابہ کو (جو زور و قوت میں برتر تھے) ایک ایک معمولی آدمیوں کے شہادتیں نصیب ہوئیں۔ کیا یہ سب حق پر نہ تھے؟ کہ انکو کافروں کے ہاتھ سے اور اکثر کو اہل اسلام ہی کے ہاتھ سے تکلیفیں اور شہادتیں نصیب ہوئیں۔ کیا ان کا مذہب حق نہ تھا؟ کیا یہ سب خدا کے محبوب تھے؟

قوت اور ضعف ایمان

علامہ شہید صاحب کا مذہب اور ایمان دو حرفی عبارت سے معلوم کر لیجئے۔ وہو ہذا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مسلم میں روایت ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فليعلنه وان لم يستطع فليقلبه وذلك اضعف الایمان جیسے بُرائی کو دل سے بُرا جاننا ضعف ایمان ہے۔ ایسے ہی بُرائی کو ہاتھ سے (جہاد سے) روکنا قوت ایمان ہے۔ تو علامہ شہید صاحب نے کفر کو ہاتھ سے مٹانا چاہا اور ایمان کے درجہ اول کو ہاتھ مار کر شہید ہو گئے۔ اگر جان گئی تو کیا باک؟ ایمان کا اعلیٰ درجہ تو نے ہی لیا +

بخاریؒ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتلائیے جو جہاد کے ہم تہہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مجھے تو ایسی عبادت معلوم نہیں“ (پھر اپنے فرمایا) کہ کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ جب جہادی (جہاد کیلئے) نکلے۔ تو تو اپنی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے میں کھڑا ہو جائے اور سست نہ ہو اور لگاتار رونے رکھنا شروع کر دے۔ اور ترک کرے۔“ اُس نے عرض کی (حضور!) ایسا کون کر سکتا ہے؟

انہی ہرود احادیث مذکورہ سے شہید صاحب کا مذہب معلوم ہو سکتا ہے۔
معرض لکھتا ہے کہ وہابیوں دیوبندیوں کے اُن شرک بہت سستا ہے۔ ہاں! اسکو معلوم ہونا چاہئے کہ اُسکے ہاں سستا ہی نہیں بلکہ مفت ملتا ہے۔ کیونکہ مولانا محمد اسماعیل صاحب نے تو خدا کے سوا پکارنے والوں اور اسکی سی تعظیم دوسرے کر نیوالوں کو کافرا مشرک کہا۔ مگر معرض نے فقط سنت پر چلنے والوں کو کافر کہہ دیا جو صرف فروعات کے منکر ہیں۔ اور فروعات بھی بدعات سے۔ حالانکہ فروعات کا منکر کسی مذہب میں کافر نہیں ہو سکتا (ہاں! جو فروعات کو اصول سے مقدم جانے اور بدعات کو سنت سے اور اقوال کو احادیث سے تو وہ کون ہوگا؟) ہاں! اصول کے انکار سے کفر لازم آویگا۔ اس مسئلہ پر اخیر کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث علیہ الرحمۃ کا قول ملاحظہ فرمائیے۔

بدعاتِ مانہ کا حال

حیرانی تو اس امر پر ہے کہ ایسے نکتہ چین لوگ سنت و عمل و حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پورے طوع سے عمل کر نہیں سکتے۔ مگر بدعات پر کاربند ہو کر اتنی کوشش کرتے ہیں۔ کہ اسی کوشش میں ڈوب کر اصلیت خطا کر دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ مرکز پر رہ کر بدعات پر (جو باتفاقِ رائے حسنہ ہوں) بھی عمل کریں تو بیشک ثواب سے خالی نہ ہوگا۔ طرہ یہ کہ افراطِ تفریط میں آکر بدعات پر افراط سے عامل بن جاتے ہیں۔ کہ انہیں فرائض سے بھی بڑھاتے ہیں۔ مگر جو اصول دین ہیں انہیں لاپرواہی سے بترتے ہیں۔ اور افراط میں آکر ڈوب جاتے ہیں۔ فرمانِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر فعل مرکز پر رہ کر مزا دیتا ہے۔

کیا آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موتیں نہ ہوتی تھیں۔ کہ اسوقت بھی میتوں پر ایسے فعل کئے جاتے جو آج نہ ہوئے ہیں۔ یا کہ اسوقت پیری مریدی کا سلسلہ نہ تھا۔ یا اولیاءِ بزرگ تھے کہ انکی تعظیم کی نوبت سجدوں تک پہنچتی۔ اور انکو ماسومی اللہ کے حاجت و امانات

جاتا۔ سبحان اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساپیر اور اولی الامر ازل سے لیکر ابد تک ہوا ہے نہ ہوگا۔ اور صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے مرید، فرمانبردار، جان نثار، عاشق کب ہو سکتے ہیں۔ جنگو آنحضرتؐ نے سجدہ کر نیکی تنظیم سے منع فرمایا۔ اور انہوں نے کبھی آنحضرتؐ صلعم کو سجدہ نہ کیا اور نہ ہی حاجت روا جانا۔ ہاں! آپؐ سے کسی مشکل کی آسانی کیلئے دعا کرتی جاتی تھی۔ بعد حیات طیبہ کے روضہ مطہرہ پر ایسی شنائع جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں کب صحابہ وغیرہ نے کی تھیں۔ (اب خواہ ہو رہی ہوں جو حجت نہ مانی جاوینگی) اور نیز بڑی بڑی بزرگ ہستیوں کی قبریں موجود تھیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک مکہ میں ہی تھی۔ مگر کہیں سے ثابت نہیں کہ آنحضرتؐ صلعم نے انکی قبر مبارک پر کوئی ایسا فعل کیا جو آج ہمارے علماء بدعت حسنہ قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمی مذہب کو ہی اپنے لئے پسند فرمایا۔ اور وہ انکی مبارک جدتھے۔ پھر بھی آنحضرتؐ صلعم نے انکی قبر مبارک پر نہ کبھی پھول چڑھائے۔ نہ چراغ جلایا۔ نہ غلاف اور ڈھایا اور نہ امداد طلب کی۔ نہ انکی میلادی مجلس کو رواج دیا۔ نہ نذریں مانیں۔ فاعترفا

کیا یہ امر ثابت نہیں کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے معجزات اور برکات کا ذکر کرنا موجب ثواب و ازادیا و محبت ہے؟ حدیثوں سے ثابت ہے اور قدیم سے ہی یہ ذکر خیر ہوتا چلا آیا ہے۔ ہر ایک مسلمان خواہ حنفی ہو یا اہل بیت سبھی اپنی مجالس وعظا میں ذکر کرتے چلے آئے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں (باوجود موسوم بولانی ہونیکے مولوی عبدالستار صاحب کی اکرام محمدی یعنی تفسیر سورہ والضحیٰ دیکھو اور اس میں ذکر ولادت باسعادت پڑھو۔ تو معلوم ہو جاوے گا کہ ایسے وہابی کیونکر محبت رکھتے ہیں؟ اور خود پرست حنفی کس طرح کھانا کھانے اور ریا و ناموری کیلئے یونہی مجلس میلاد قائم کرتے ہیں) کیا خیر القرون میں نکاح شادیاں نہ ہوتی تھیں کہ مذاہر و راگ و تماشا مباح سمجھا جاتا؟

بدعات کی اہل ہنود سے مشابہت

العجب! آج کل ان کاموں میں جو جو جاہل اور بدعتی لوگوں نے زیادتیاں کر رکھی ہیں۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ اہل ہنود سے لگتی ہیں۔ اہل ہنود ستھانوں اور اپنے دیوتاؤں کی صورتوں پر پھولوں کے ہار، عمدہ عمدہ ریشمیں کپڑے، سندھو وغیرہ کے چڑھائے پڑھاتے ہیں۔ مسلمان دیکھ کر رہ نہ سکے انہوں نے یہ فعل اپنے بزرگوں کی قبروں پر جاری کر دیئے۔ کب ان بزرگوں نے خود فرمایا یا کب خیر القرون میں جاری ہوئے؟ نیز اہل ہنود اپنے دیوتاؤں

کی موتوں اور پتھر کے بتوں سے مرادیں مانگتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو جب شیطان نے ذرا حرکت دی تو انہوں نے بھی حقیقی حاجت واکے سوا اور ہر سے حاجت روا بنا لئے۔ اور انہیں قدرتِ ایزدی میں دسترس دیدیا۔ واللہ وہ بزرگ خود تو ان فعلوں کے کرنے کرانے سے بالکل پاک ہیں۔ جنہیں آج مسلمان لوگ حاجت روا جانتے اور انکی قبروں پر ندیں اور منتیں مانتے ہیں۔ خود فرمانِ رب العزت اپنے محبوب کی طرف ہے۔ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ صَلَاةَكَ لِذِكْرِي وَأَدِمْ الزَّكَاةَ لِتَتَذَكَّرَ وَأَقِمْ وَصَايَايَ لِيُخَفِّجَنِي وَأَعِذْنِي مِنَ الْغُلَامِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ بِيَوْمِ الْقِيَامِ وَأَسْأَلُكَ رَبِّي بِفَضْلِ كَرَمِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَأَنَا الْمَتَلِبُ إِنَّكُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو یہ بھی نہ رہ سکے۔ انہوں نے مجلس میلاد اور اعراس کو رواج دیا۔ اور ثابت کیا کہ ہم اہل ہندو سے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ ہواسطے مَا وَجَدْنَا عَلَيْكَ آبَاءَنَا کے مطابق اپنے مذہب میں بھی رواج دیدیں تو ہرج کیا ہے؟ خیر! یہ بھی گزرا۔ پھر جب دیکھا کہ اہل ہندو میت پر تیسرا دسواں، چالیسواں، ششماہی اور سالیانہ (ورہینہ) کا ختم دلو اکرا ایصالِ ثواب کرتے ہیں تو انہوں نے بھی قدم بڑھایا اور اس کام کو خوب نباہا۔ حتیٰ کہ جس وارثِ میت کے گھریا کے کھانیکو بھی نہ ہوتا۔ وہ بھی اپنے آباؤ اجداد کی رسم ادا کر نیکی کے لئے قرض لینے چلا گیا۔ اور جوں جوں کر کے تیسرے روز الاچیدانے بانٹ ہی گئے۔ اہل ہندو گنگا جمناکو مندروں پر جا کر میت کا چالیسواں کرتے ہیں۔ اور کل سامانِ مستعمل دنیا (یعنی کپڑے، برتن اور چارپائی اور خوراک وغیرہ تک) کا ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ تو ان بجائے مسلمانوں کو گنگا کی بجائے کوئی اور جگہ نہ ملی تو انہوں نے گھریا ہی میت کے تین کپڑے اور ایک من کی خوراک ادا کر کے فارغِ البالی چل کر لی وغیرہ وغیرہ۔

اہل ہندو نے اپنے کاہنوں کو عالم الغیب سمجھا تو مسلمانوں نے بھی اقتدار کے یہ رتبہ اپنے بزرگوں کو دے ہی دیا۔ خواہ وہ نامنظور کریں اور اس سے منکر ہوں۔

اہل ہندو دیوالی پر جا بجا چراغ اور فانوسوں کی روشنیاں کرتے ہیں۔ ہم نے بھی کمی نہ کی۔ شبِ برات کو اس کام کیلئے مقرر کر لیا۔ جس میں ہزاروں وپیہ مسلمانوں کی گرہ سے آگ کی نذر ہو جاتا ہے۔ اور صاف فیصل موجبِ اسراف ٹھہرتا ہے۔

اہل ہندو اپنے بزرگوں کی مڑھیوں اور تھانوں اور چلوں پر دُور دُور سے سفر کر کے سالیہ حاضر ہوتے اور خرچِ کثیر کرتے ہیں اور میلہ لگواتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے بھی اعراس کا کم کر لئے اور بزرگوں کی قبروں پر قوالی و دنا میر کا دور شروع کر دیا۔ اہل ہندو میاہ شادیوں پر جو جو رسمیں ادا کرتے تھے۔ ہم نے بھی انکے اخذ سے فرق نہ کیا۔

کر کے ہی چھوڑیں۔ اور عجب یہ کہ انہیں مباح سمجھا۔
عجب یہ کہ ایسی شنیعات کو داخل دین کر کے بدعاتِ حسنہ سے ملقب کر دیا۔ اور پھر انکے
منکر و نکو موسم بوبابی، غیر مقلد ثابت کر دیا۔

خور کرنا چاہئے۔ کہ جو فعل ہمارے مذہب میں رائج تھے انکو اہل ہنود نے ایک کو بھی اپنے
مذہب میں رواج نہ دیا۔ تو جو فعل انکے مذہب ہی ہوں اور وہ ہم میں بھی تھوڑی بہت کمی بیشی سے رائج
ہوں۔ تو یہ اسی امر کی دلیل ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہی ان سے لئے ہیں۔ اور مذکورہ انحال سے
یہ بات خوب ظاہر ہوتی ہے۔ تو اسکی نسبت فرمانِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ ہے۔ ہم کوئی
رائے زنی نہیں کرتے۔ فرمایا آپ نے ”من تشبہ بقوم فهو منهم“۔

اچھا! اگر فیصل ثواب میں داخل ہیں۔ تو معرض صاحب لکھتے ہیں اور بدلائل ثابت کرتے ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حیات طیبہ میں تھا اور بعد حیات بھی حاصل ہے اور وہ ازل
سے لیکر ابد تک کی تمام باتوں کو جانتے ہیں۔ تو پھر معرض کو بتانا چاہئے۔ کہ حضور علیہ التحیۃ والسلام
نے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ کیوں نہ بتایا۔ کہ میری امت کے اخیر زمانہ میں ایسے
ایسے فعل کئے جائیں گے جو میری امت کے علماء داخل دین کر دینگے۔ اور طے ثواب کے کام ہیں
اس واسطے اے اصحابو! تم ان فعلوں کو ابھی سے جاری کرو۔ اور ثواب لوٹ لو۔

ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ بلکہ ہم اپنی اپنی بگ پر بدلائل احادیث وغیرہ ان فعلوں کا رد بتا دیں گے۔
کیونکہ جو فعل خیر القرون میں ظہور پذیر نہیں ہوا اور اسکی اصل کتابِ سنت سے نہیں مل سکتی۔
تو وہ بدعتِ حسنہ نہیں بلکہ سیئہ ہے کل بدعة ضلالة کل ضلالة فی النار۔

یہاں یہ امر ثابت کر دینا لازمی ہے۔ کہ ایسے مسائل پر جو لوگ اجماع کو لیتے ہیں وہ کیونکر ہے؟
ان پر اجماع امت ہرگز نہیں ہے۔ اجماع کے یہ معنی نہیں ہوتے۔ کہ بعض کا اتفاق رائے ہو گیا اور
اور بعض مخالفت۔ اسکا فیصلہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ حرائی یوں کرتے ہیں :-

معنی الاجماع ان تجتمع علماء المسالین علی حکم من الاحکام و اذا ثبت اجماع الامت
علی حکم من الاحکام لم یکن لاحد ان ینخرج عن اجماعہم فان الامت لا یتجمع علی ضلالة و
لا کن کثیرا من المسائل یظن بعض الناس فیہا اجماعا ولا یکن الامر کذلک بل یکن القول
ایخرا حرج فی الکتاب والسنة واما اقوال بعض الامة کالعثماء الاربعة وغیرہم فلیس
حجة لازمة ولا اجماعا باتفاق المسالین بل قد ثبت عنہم رضی اللہ عنہم انہم نہوا الناس
عن تقلیدہم و امروا اذا راوا قولاً فی الکتاب والسنة اقوی من قولہم ان یاخذوا بما
دل علیہ الکتاب والسنة و یدعوا اقوالہم۔ (الی آخرہ) زین العابدین ابن تیمیہ دہلوی ص ۱۰۷

یعنی اجماع کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کے علماء ایک حکم پر متفق ہو جائیں اور جب ان کا اتفاق ایک حکم پر ثابت ہو جائے تو کسی کو ان کے اجماع سے نکلنا جائز نہیں۔ کیونکہ ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی لیکن بہت سے ایسے مسائل ہیں جنہیں لوگ اجماع سمجھتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ دوسرا قول (خلاف اجماع) کتاب سنت میں رائج ہوتا ہے۔ ہاں بعض علمائے ائمہ کے اقوال مثلاً ائمہ اربعہ وغیرہ کے۔ سو یہ کسی طرح بھی حجت لازمہ (دلیل شرعی) نہیں۔ اور نہ باتفاق مسلمانوں اجماع ہے۔ بلکہ اُن ائمہ سے ثابت ہوا ہے۔ کہ انہوں نے خود لوگوں کو اپنی (ائمہ کی) تقلید کرنی سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب کوئی حکم کتاب اللہ اور سنت کا ہمارے حکم کی نسبت قوی پادیں۔ تو قرآن و حدیث کے حکم کو قبول کریں۔ اور اُن کا قول چھوڑ دیں۔

تو مذکورہ رسومات کے اثبات پر جو بعض کا اتفاق ہے اسکو ہم نہ تو اجماع جانتے ہیں۔ اور نہ یہ دلیل شرعی سمجھی جاوے گی۔ کیونکہ جبکہ اصحاب و تابعین کے اقوال (جو خلاف کتاب سنت ہوں) دلیل شرعی نہیں بنائے گئے۔ تو آجکل بعض کا اتفاق کیونکہ دلیل شرعی ہوگا؟ اسکا فیصلہ یہ ہے۔

علامہ شوکانی لکھتے ہیں۔ ”قد تقر عند ائمتہ الاصول وغیرہم عدم حجیۃ اقوال الصحابۃ لاسیما اذا خالفت الثابت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم (نیل الاوطار مصری جداول ص ۲۳۸)۔ یعنی ائمہ اصول سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ حدیث کے خلاف صحابہ کا قول دلیل شرعی نہیں ہے۔

دوسری جگہ لکھا۔ ”لا حجت فی اقوال التابعین (جلد ۱ ص ۷) صحابہ کے اقوال کو حجیت سے ساقط کر نیکیے بعد کسی اور طبقے کے متعلق حجیت کا خیال نہیں آسکتا۔

تو اب معلوم ہو گیا۔ کہ ایسی بدعات کی رسومات پر بعض کا اتفاق ہونا کسی مخالف کو خارج از اسلام نہیں کر سکتا۔ مقلدوں پر لازم ہوتا ہے کہ ہر بات پر اپنے امام کا قول لیں۔ مگر ایسی رسومات کے جواز پر دوسرے قول اور فتاویٰ کو حجت ماننا یہ تقلید نہیں۔ مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کے قول کے سوا کوئی حجت نہ مانے اور ہر امر پر اپنے امام کے قول کو دلیل پیش کرے۔ مگر معرض نے اپنی تمام کتاب میں امام صاحب کا ایک قول بھی کسی مسئلہ پر پیش نہ کیا ہے۔

دیباچہ ختم کیا جاتا ہے۔ اہل بصیرت و انصاف کے نزدیک بدعات کا رد یہی کافی ہے۔ مگر معرض یوں کہتا نہیں۔ اعتراضات کا مفصل جواب بھی ہوگا۔ پہلے دو بزرگوں کے کچھ حالات لکھے جاتے ہیں۔ جنکو کافر بنانے کی غرض سے معرض نے صفحہ ۷۰۰ کی کتاب لکھی ہے۔

”هَذَا بَصَائِرُ لِلتَّائِبِينَ“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ أَجْمَعِينَ الْمُصْطَفَى الشَّفِيعِ الْأَمِيرِ عَلَى الْبَرِّ وَآصْحَائِهِ وَ
اتَّبَاعِهِ وَعَلَى كُلِّ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

اما بعد واضح بر روشن ضمیران باد۔ کہ دیا چہ میں بتایا گیا ہے۔ کہ اکثر جہلامتراضین نے خاص
خاص بندگان خدا بر الزام لگائے اور کثرت سے لگا ہے ہیں۔ اور بعض جو پرست علمائے ان بندگان
خدا مجتہدان دین پر اپنی سرکشی نفس سے نفرت کے فتوے تھوپ گئے ہیں۔ لہذا ائیت ہسلام اور
عقیدت بزرگان کی وجہ سے یہ گوارا نہ ہو سکا۔ کہ وہ متراضین اپنے کو سچا بنادیں۔ اور خلق خدا کو دھوکہ
میں ڈال کر ایسے بزرگوں سے بدظن کر دیں۔ اور من عادی لی ولیاً فقد اذنتہ بالحرب (خدا نے
فرمایا ہے جو کوئی میرے ولی (یا دوست) سے عداوت رکھتا ہے میرا اُس سے اعلان جنگ ہے)
کے مصداق اللہ کے دوستوں سے عداوت رکھنے والے لوگ اللہ کے دشمن ہو جائیں۔

گو میں متراضوں کو کافر بنانے کی کوشش نہ کروں گا۔ ہاں! انکے عقائد اور دعوے کو سید لیل
ثابت کر کے انکی بدظنیوں کو رفع کر کے عند اللہ عاجز ہو نیکی امیر رکھو گا۔ کیونکہ وہ متراضین امت
محمدیہ سے نامزد ہیں۔ اور اسی رسولی دین برحق کا کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
پڑھتے ہیں۔ اس واسطے بموجب ارشاد شاری علیہ السلام من قال لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَدْخَلَ الْجَنَّةَ
کلمہ گو کو کافر نہیں بنادے گا۔ کیونکہ علماء اس واسطے نہیں جوتے۔ کہ مسلمان کو کافر بنادیں۔ بلکہ علماء کا حق
ہے کہ کافروں کو توحید بتادیں اور دین کے اصول سمجھادیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔

شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

سب سے اول اسی بزرگ سہمی کا انکشاف حال کیا جاتا ہے کیونکہ متراض نے بحوالہ شرح تفسیر محمدیہ
مصفیہ سید اشرف علی گلشن آبادی اپنے ذہن مخالفت فرقہ کا موجب انہیں ہی قرار دیا ہے۔ متراض نقل کرتا ہے۔
”جانتا چاہئے۔ کہ مشہدیں حسلی مدینہ کے ایک شخص ابن تیمیہ نامی گمراہ بد مذہب نکلا۔

(نور اللہ) بدی کی باتوں کو اپنا جزو ایمان ٹھہرا تا تھا۔ چنانچہ انکار شفاعت کیا ہے یعنی اللہ
تعالیٰ جسکے باب میں اذن دیکھا۔ اسی کی شفاعت کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ

کی زیارت کیلئے سفر حرام ہے۔ اور توسل و استمداد الیہ اللہ سے ممنوع ہے وغیرہ۔ اور بڑے بڑے علمائے اسکا رد لکھا۔ اور بادشاہ تک اسکی خبر پہنچی۔ ابن تیمیہ جیل میں قید کیا گیا۔ پھر قوبہ کی۔ لیکن پھر ویسا ہو گیا۔ اور پھر قید کیا گیا۔ اور یہ حکم جاری ہوا۔ کہ من کان علی عقیدۃ ابن تیمیہ حل مالہ ودمہ یعنی جو شخص ابن تیمیہ کا عقیدہ رکھینگا سو کا فر ہے اور اسکا مال اور خون قتل مسلمانوں پر حلال ہے۔ اسکے زمانہ بعید کے بعد عبدالوہاب (نجدی) پیدا ہوا (صغیراً) (مطبوعہ بمبئی) واہ سبحان اللہ! علما کا بھی جو دل چاہتا ہے لکھ مارتے ہیں۔ فیصلہ کج نہیں کل ہونے کو قریب ہے۔ اور مصنف خود ذات باری ہوگی۔ ایسے عقاید کی نسبت حضرت ابن تیمیہ کو کافر نہایا اور انہیں کو ان عقاید کا موجب قرار دیا۔ تو پھر ایسے عقاید والے کو دہائی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا یہ لفظ دہائی کوئی خاص سزا مقرر ہوئی ہے۔ یا فرقہ کا نام ہے؟ اگر فرقہ کا نام ہے تو غلط ہے ان عقائد کے موجب حضرت ابن تیمیہ ہیں۔ تو انکے اتباع کرنیوالوں کو بھی انہی کے نام ہی سے موسوم کرنا چاہئے۔ نہ کہ عبدالوہاب نجدی کے نام سے۔ ان عقاید والوں کو دہائی عبدالوہاب نجدی کی نسبت سے موسوم کرنا اور عبدالوہاب نجدی کو ان عقائد کا موجب ثابت کرنیکی غرض کیلئے اپنے دعوے کی تصدیق پر فتنہ نجد والی حدیث کا ثبوت دینا۔ چہ معنی دارد ہر موجب اس فرقہ کے تو ابن تیمیہ ہوئے اور فتنہ کی حدیث عبدالوہاب پر عائد کر کے دہائی کہہ دینا یہ کوئی عقلمندی نہیں؟ موم کا ناک جھڑچا موٹ لیا۔ (خود بخود) یا چوری کوئی کرے اور سزا کسی اور کو۔ اندھا راجہ سیدانگریز نہیں جانے دو۔ ایسے عقائد والوں کو دہائی یا نجدی نہ کہا کرو۔ ابن تیمیہ یا حرائی ٹھیک ہے۔ کیونکہ جسکے فعل کا کوئی اتباع کرے اسی کے نام سے نامزد ہوتا ہے۔

ایک قدم اور آگے بڑھاؤ اور سنو۔ پیچھے دیا چہ میں لکھا گیا ہے۔ کہ ابن تیمیہ اور علامہ شوکانی تقلید کے خلاف ہیں۔ تو مترض کا مخالف فریق جو تقلید کے خلاف ہے۔ وہ کسی کے نام سے نامزد نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ دہائی کہے جاسکتے ہیں نہ ابن تیمیہ۔ مقلد ہی مانا جاویگا۔ جو کسی کی تقلید کا اقرار کرے۔ اور بغیر اپنے علم پر غور و خوض کئے اپنے امام کے فرمودے پر آنکھیں بند کر کے چلا جاوے۔ تو اس امر میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوشاگرد ہی غیر مقلد ہیں۔ جنہوں نے اپنے استاد کی تقلید نہ کی۔ اور انکے خلاف بہت سے فتوے دئے۔ تو غیر مقلد کی کا موجب مولوی اسماعیل شہید کو قرار دینا کیا معنی رکھتا ہے چنانچہ مترض کے ایک معتبر صاحب منشی لعل خاں مدراسی کی ایک کتاب فتاویٰ بر عقائد وہابیہ میں لکھا ہے۔ کہ فرقہ غیر مقلد کا بانی مولوی اسماعیل دہلوی ہے۔

نکتہ چین لوگ اسی دھندے میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ لوگوں کو متہم کرتے رہیں اور خود پاکباز بنیں۔ کیا کہئے؟ دین رسولی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ معاذ اللہ۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مداح

تو اب پہلے اس امر کو ثابت کرنا ہے کہ امام صاحب کی نسبت علما کا کیا خیال ہے۔ اور کس کس علمائے معاصر امام صاحب موصوف نے امام صاحب کو گمراہ بد مذہب قرار دیا۔ یا معترض کا بہتان ہے؟ اور ان کا مذہب کیسا ہے۔ اور انہوں کی نسبت علمائے حق کا کیا اعتقاد ہے؟ سو مذکورہ معترض کی عبارت ثابت نہیں۔ کہ کس علما نے خلاف لکھا۔ اور کس نے گمراہ ثابت کیا۔ اور نہ یہ کوئی مستبرکتا ہے کہ مجرد اسی کا گنا سچ سمجھ لیا جائے۔

میں بتاتا ہوں کہ امام صاحب کے معاصرین سے تو قاضی سبکی علیہ الرحمۃ مخالف تھے اور اور بعد ہر گز ہو گئے۔ مگر اکثر ہندی تھے جو ناواقف تھے۔ انہیں انکی نسبت کا حقہ واقفیت نہ ملی۔ پہلے قاضی سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال دیکھو۔

جب قاضی تاج سبکی (رحمۃ اللہ علیہ) امام ابن تیمیہ کی مخالفت میں غلو و تشدد کرنے لگے تو حافظ زہبیؒ نے ایک خط لکھ کر انکو ملامت کی۔ اس خط کے جواب میں معذرت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ (صرف ترجمہ) یعنی جو کچھ جناب نے شیخ تقی الدین (ابن تیمیہ) کی نسبت لکھا ہے۔ تو یقین کیجئے۔ کہ یہ خادم انکی قدر و منزلت کی بزرگی علم کی بے پایانی، علوم عقلیہ و نقلیہ میں وسعت نظر، کمال ذکاوت و اجتہاد اور ان سارے اوصاف کمال میں دہانک پہنچ جائیکا مستتر ہے جو حد تو صیف سے باہر ہے۔ علی الخصوص ان اوصاف کے ساتھ انکا زہد و وسع اور دیانت و حق پرستی اور صرف اللہ کیلئے نصرت حق میں قیام و ثبات اور طریق سلف پر سلوک اور زور و سلفیہ سے بیکمال اخذ و نظر اور بحیثیت مجموعی انکا وہ مرتبہ کمال کہ موجودہ عہد میں اپنی نظیر آپ ہی ہیں۔ بلکہ کہتے ہی عہدوں سے ایسے باکمال پیدا نہیں ہوئے۔ انتہی (تذکرہ ابوالکلام آزاد) ایسا ہی تذکرہ مولانا ابوالکلام صاحب میں ص ۲۲ سے ۲۳۹ مخالفین کے حالات اور ان کا اعتراف لکھا ہے۔ ناظرین خود ملاحظہ فرمائیں۔

اب دیگر علما کا حال سنو اور انکی زبانیں دیکھو۔ کہ اس بارہ میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ :-

ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ امام موصوف کی نسبت تحریر فرماتے ہیں۔ وکان ذالہذا مستقلاً کثیر الوریع صاحب مذہب مستقل تبعہ جمع کثیر انکے حلقہ درس میں چار سو ثقات حاضر رہتے تھے۔ محضر درسہ کل یوم اربع مائۃ صاحب طیلسان

حافظ زہبیؒ اپنے مجمع شیوخ میں اس نادرۃ الارض و العجوبۃ الدہر کے اوصاف و مدارج لکھتے لکھتے تھک گئے اور وہ ختم نہ ہوئے۔ تو بالآخر یہ کمر خاموش ہو جاتا پڑا۔ و ہوا صبر

من ان ينبيه على سيرته مثلى وراثة الله الخلفاء بين الركن والمقام انى ما رايت
بعضي مثله وانه ما رأى مثل نفسه۔ یعنی اُن کا مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے
کہ مجھ جیسا شخص انکی سیرت و خصلت بیان کرے۔ قسم خدا کی اگر میں عین رکن و مقام کو درمیان
کھڑا ہو کر تم کھاؤں۔ کہ نہ تو میری آنکھوں نے ان کا مثل دیکھا اور نہ خود انہوں نے اپنا
ہمت پایا۔ تو میری قسم سچی ہوگی۔ اور میرے لئے کفار و یمن نہیں و کفالت بالذہبی شاہد ہے

تقی الدین اٹھ بھر علم عیب السائلین بلا منوط
احاط بكل علم فيه نفع فقل ما شئت في البحر المحيط
حافظ ابو الحجاج مزنی صاحب تہذیب کی بھی امام موصوف کی نسبت یہی قول ہے۔

مما رايت مثله ولا رأى هو مثل نفسه وما رايت احدا اعلم بكتاب الله و
سنة رسوله ولا اتبع لهما منه

الغرض حافظ برزالی، ابو الحجاج مزنی، ابن سید الناس، ابن دقیق العبد ذہبی، ابن
نصر مقدسی، ابو حیان صاحب تفسیر ان خوبان عہد کے حسن و جمال پر کون نام دھر سکتا ہے۔
لیکن وہ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں۔ کہ ابن تیمیہ کا سا جمال ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔
اور ان کا مقام اس سے کہیں بلند ہے کہ ہم جیسے انکی تعریف و توصیف کریں۔ تو غور کرنا چاہئے کہ
آخر وہ کیا چیز تھی جسکو یہ سب بھی نہ پاسکے۔ (مطابق تحریر مخالف کے (نور بادشاہ) امام صاحب کی
گمراہی اور بد مذہبی کی تعریف ہے۔ مقررہ نگو اللہ ہدایت دے) اسکو خود شیخ ابو حیان نے ابن تیمیہ کی
ایک مجلس دیکھتے ہی کہ دیا۔

قام ابن تیمیہ فی نصر شرعتنا مقام سید تیم اذ مضت مضرا
فاظہر الحق اذ آثارہ درست واخذ الشر اذ طارت له شورو
کناخذث عن حبر یجئ فہا انت الامام الذی قد کان ینتظر
قاضی جمال الدین زملکانی (جنہوں نے بلاشبہ شیخ ابن تیمیہ سے بہت مخالفت کی) کا خیال
ابن تیمیہ کی نسبت حافظ ابن رجب نے طبقات میں یوں نقل کیا ہے: "لمدیون خمس مائۃ
سنة" یعنی پانچ سو برس سے ایسا با کمال نہیں دیکھا گیا۔ اور قاضی موصوف نے امام ابن تیمیہ
کی ایک کتاب الدلیل علی بطلان التحلیل "کو اپنے قلم سے نقل کیا۔ اور لوح پر لکھا۔ من مصنفات

امام ذہبی کا قول ہے۔ اور خود امام ذہبی کے مجموعہ جامعیت علم کا جو حال ہے۔ اسکے لئے انکے شاگرد علامہ
سراج سبکی کا یہ قول کفایت کرتا ہے "وہو رجل الزعمال فی کل سبیل کا نما جمعیت الامتہ فی معینہ
واحد فنظرہا" قال فی طبقات الاکبریٰ

سیدنا و شیعنا و قدوتنا، الامام العالم الصلاۃ متراکلاً و حد البارع الزاهد الورع القدوة
الکامل العارف، سید العلماء، قدوة الائمة، حجة الله علی العباد، اوحد العلماء
العالمین، آخر المجتہدین، شیخ الاسلام۔

حافظ سیوطیؒ نے ”اشباہ والنظائر الخویہ“ میں شیخ زلمکانیؒ کا ایک قول امام ابن تیمیہؒ کی طرح
میں نقل کیا ہے۔ وہ ہذا ۵

مَاذَا يَقُولُ الْوَاصِفُونَ لَهُ ؟ وَصْنَاتُهُ جَلَّتْ عَنِ الْحَصْرِ
هُوَ حُجَّةُ اللَّهِ قَاهِرَةٌ هُوَ بَيْنُنَا عَجُوبَةُ الدَّهْرِ
هُوَ آيَةٌ فِي الْخَلْقِ ظَاهِرَةٌ أَنْوَادُهُ اِدْبَتْ عَلَى النُّجُومِ

صاحب الرد الوافر نے بھی اُن کا قول نقل کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: ”یعنی اجتہاد کی
ساری شرطیں پوری طرح ابن تیمیہؒ میں جمع ہوئیں۔ انکی ہر دانی کا یہ حال تھا کہ جس علم میں اُن
کھلتی معلوم ہوتا کہ اسی علم کے ماہر و امام ہیں۔ تمام مذاہب کے فقہا اُنکے گرد جمع ہوتے اور اپنے
اپنے مذہبوں کے علوم و مسائل میں استفادہ کرتے۔ انتہی ۶

حافظ ذہبیؒ ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں: ”وہ عجیب فی استخراج السنن و
استخراج الحجج منها بحديث يصدق عليه ان يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس
بحديث ولكن الا احاط الله تعالى بعلمه“ یعنی علوم سنت استحصار اور اُن سے دلائل و براہین کے

لے حافظ ذہبیؒ نے ابن تیمیہؒ کا حال سات سے زیادہ موقعوں پر لکھا ہے۔ ہر مقام پر پوری تفصیل سے حالات لکھتے
ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ لکھتے ہوئے جوش ارادت و اضطراب عقیدت سے بخود دہو رہے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ تفصیل
تینوں معاجم میں کی ہے۔ یعنی معجم کبیر، اوسط، صغیر اور چونکہ بلحاظ اخذ سند و اجازت مسند امام احمد و دعوات و آیات
و قرآن و مصنفات امام ابن تیمیہؒ کے شاگردوں میں داخل ہیں۔ اسلئے اپنے معجم شیوخ میں بھی حالات لکھتے ہیں۔ ان
کتابوں کے علاوہ تذکرۃ الحفاظ میں بالاختصار اور تاریخ الاسلام کبیر میں بالتفصیل تذکرہ کیا ہے اور خصوصیت کے
ساتھ انکے ابتلا و ممن و واقعات مصریہ شامیہ کے حالات لکھے ہیں۔ امام صاحب موصوف کی ایک مشہور کتاب
منہاج السنن ہے اسکو انہوں نے مختصر کیا ہے اسکے دیباچہ میں بھی مفصل ترجمہ درج کیا ہے۔ علاوہ بریں ابن تیمیہؒ
کی اکثر مصنفات اپنے قلم سے لکھی ہیں۔ اور انکے آخر میں یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ میں نے خود مصنف سے بشرائط قرآن
و سامت انکی اجازت لی۔ مختصر تذکرہ حالات مناقب بھی کر جاتے ہیں۔ من احب شیئاً اَلْقَرُذُ كَرُءُ (قول مندرج
متن معجم کبیر میں ہے) ۷

حافظ ابن ناصر الدین شافعیؒ نے ”الرد الوافر“ میں اور حافظ عقیلانی و سیوطیؒ نے ”دور کا منہ“ (نسخہ مولوی
حامد حسین مرحوم کے کتابخانہ لکھنؤ میں موجود ہے) اور ”طبقات الحفاظ“ میں یہ تمام اقوال یکجا کرتے ہیں۔ نیز حافظ
ابن قدامہ و حافظ عماد الدین واسطیؒ اور ابو حفص ہزار نے ”سیرۃ ابن تیمیہؒ“ میں۔ اور واضح ہے کہ صرف حافظ ذہبیؒ کا
یہ حال نہیں ہے۔ الرد الوافر میں تقریباً ایک سو اکابر و مشاہیر عہد و قریب العہد کے اقوال نقل کئے ہیں جنہوں نے ۸

استنباط میں انکار سوخ و احاطہ عجیب غریب ہے۔ یہاں تک کہ ان پر یہ بات صادق آتی ہے۔ کہ جس حدیث کو ابن تیمیہ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔

پس اب مترضین کے قول پر اعتماد کر کے ایسی بزرگ سیستونکو (نعموذ بانئہ) کا فر کس دیں۔ یا کہ مذکورہ اسناد کے موافق انکو مجتہد مطلق، امام العصر، نادرۃ الدہر، ثابنتہ الاسلام، اوجہ الزمان، مجدد کتاب سنت، محی الملتہ وغیرہ القاب سے ملقب کیا جائے؟ پس راقم کا درکل روشنی میں امت و عاقلان روزگار کا صحیح طور پر یہی عقیدہ ہے۔ کہ حضرت امام ابن تیمیہؒ انہی القاب سے صحیح طور پر ملقب ہوئیے لائق ہیں۔ کیونکہ انکی نسبت بڑے بڑے اکابر علما نے صاف فرما دیا ہے ”مادارینا مثله بعیدنی واندہ ما رای مثل نفسه“

پس اب مترضین کو یہ بھی چاہئے۔ کہ جبکہ امام ابن تیمیہؒ کو کافر وغیرہ الفاظ سے موسوم کیا گیا ہے۔ تو جن علما نے انکی توصیف میں زبانیں کھولیں، قلمیں چلائیں، ان کو بھی امام صاحب کے ساتھ شامل کر لیں۔ یعنی حافظ برزالی، ابو الحجاج مزی، ابو حیان صاحب تفسیر، حافظ ذہبی، حافظ عسقلانی، ابو حفص بزار، حافظ ابن ناصر الدین، شافعی، حافظ سیوطی، حافظ ابن قدامہ، حافظ عماد الدین واسطی اور دوسرے ایک سو مشاہیر و اکابر علمائے مصر و شام جنہوں نے کتاب الرد الوافر میں امام صاحب کی توصیف میں تقریظیں لکھیں وغیرہم سب (نعموذ بانئہ) کافر ہی کہنا چاہئے۔ اور انکی مصنفات کو ہتھماد داخل کھر سمجھنا چاہئے۔ تو اسلام کا پورے طور پر اہتمام ہو جائے

(بقیہ نوٹ متعلقہ ص ۱۸) بالاتفاق انکے مجتہد مطلق، امام العصر، نادرۃ الدہر، ثابنتہ الاسلام، اوجہ الزمان، مجدد کتاب سنت، محی الملتہ، المودع خلفاء الراشدین، آخر الائمة المجتہدین، مفتی الفرق، الامام فی کل علم و فن، اعجاز علماء القرون الوسطی، ہونیکا ایسے لفظوں میں اعتراف کیا ہے۔ جن سے زیادہ توصیف و تحجید کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ ۵
نہن بران گل حاضر غزل سرزمین بس کہ غدلیب تو از ہر طرف ہزاران اند

یہ حال تو معاصرین و قریب العهد علما کا ہے۔ بعد کے مؤرخین کا یہ حال ہے۔ کہ ”الرد الوافر“ پر مصر و شام کے مشاہیر علماء ائمہ عصر نے تقریظیں لکھی ہیں۔ ان میں حافظ ابن حجر عسقلانی اور قاضی عینی شامی بخاری بھی ہیں۔ قاضی عینی لکھتے ہیں۔ کہ ”جو شخص ابن تیمیہؒ کے مراتب عالیہ علم و عمل و اجتہاد و امامت سے انکار کرتا ہے وہ یا تو مجنون لایعقل ہے۔ یا کمال سفیہ و پلیدی، یا سخت شریر و مفسد، حافظ عسقلانی کی رائے اس پر موقوف نہیں انکی شہرت و ارادت کا جو حال ہے۔ وہ دور کا منہ سے ظاہر ہوتا ہے جس میں نہایت شرح و بسط سے ترجمہ لکھا ہے۔ اور معاصرین کی شہادتیں انکے فضل و کمال مخصوص پر جمع کی ہیں“ (مذکرہ)

سید اشرف علی گلشن آبادی کی کتاب شرح تحفہ محمدیہ ہے۔ جس میں امام ابن تیمیہؒ رحمہ اللہ کی توہین کی گئی ہے جسکی عبارت پیچھے لکھی گئی ہے۔ اور مولوی فضل الرسولؒ بڑا لونی کی کتاب سوط الرحمن ہے۔ اس میں بھی بہت پیچ الفاظ سے امام موصوف کو یاد کیا گیا ہے۔ تیسری کتاب انوار آفتاب صداقت ہے۔ جسکے مصنف مولوی قاضی فضل احمد پشدر کو رٹ انسپکٹر پولیس لدھیانوی ہیں۔ اور انہی مؤرخ الذکر کی کتاب کا جواب پورا ہے (مصنف)

(یا قلع قمع ہو جائے) انصاف!

جبکہ ہیں سلف کے علمائے کرام سے یہ بات ظاہر ہو گئی۔ کہ ابن تیمیہؒ اس پائے کے بزرگ تھے کہ خود ان کے معاصرین میں سے کسی ایک کو بھی وہ درجہ نصیب نہ ہوا۔ تو پھر آج کل کے لوگوں کی بات پر اعتماد کر کے (بقول حافظ عینی) کیوں مجنون، لا عقل، مفسد، شریر اور سفیہ بنکر اپنا ایمان کھودیں *

پس ہم سب بزرگانِ اسلام دائمہ دین کو یوں یاد کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ آمین *

لہذا اب ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کہ امام موصوف کے اعمال پر اعتراض کرنا یا ان کو بطور بحث جواب دیا جائے۔ کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جس بزرگ ہستی کی توصیف ائمہ دین نے کی ہے، اس کا ہر ایک عمل قابلِ اتباع ہے۔ چہ جائیکہ ان پر اعتراض؟ کیونکہ جس طرح معترض کی یہ بات افتر ثابت ہو گئی۔ کہ ابن تیمیہؒ گمراہ بد مذہب تھا (نعوذ باللہ) اسی طرح وہ عبارت بھی جھوٹ ہے، جو ان کی گمراہی اور بد مذہبی کا سبب رکھا۔ جس کے متعلق بعض حالات علامہ اسماعیل شہیدؒ کچھ لکھا جا چکا کیونکہ یہ دونوں بزرگ ہم عقائد تھے۔ اور معترض نے حوالے بھی اکثر شہید صاحب ہی کی عبارت کے دئے ہیں۔ اس واسطے ان پر غور و خوض لازمی ہے۔ داتا مینقی الا باللہ *

نیز یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے۔ کہ حجتہ المند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب ”تقیہات الاسبیہ“ میں امام ابن تیمیہؒ کی نسبت جو غلط فہمیاں ہیں۔ وہ سب دور کر دی ہیں۔ (معتزضوایہ امام المند) مجھے پیچھے سے یاد آئے ہیں۔ اپنے خیال کے مطابق انہیں بھی ابن تیمیہؒ کے ساتھ ملا لیں (ذرا غور سے کتاب محکمہ کا مطالعہ کر لیں۔ کیونکہ یہاں اتنی طویل بحثوں کی گنجائش نہیں ہے) *

نیز یہ بھی یاد ہے۔ کہ راقم نے ”مشتہ نمونہ از خروائے“ بلکہ ”دائہ نمونہ از خروائے“ امام صاحب کے اوصاف میں اسناد پیش کی ہیں۔ اگر تمام علمائے سلف و خلف کے اقوال مختصراً بھی نقل کر لو تو ایک بھاری دفتر چاہیے۔ اگر شاہ نقین کو خواہش ہو۔ تو مسطورہ فٹ نوٹ میں اس امر کی نسبت جن کتب کا حوالہ دیا گیا ہے وہ دیکھ کر خود تسکین فرمائیں اور اس بات پر کتاب ”الرد الوافر“ تمامہ طبعی ہے

حضرت علامہ مولوی محمد امین صاحب شہید علیہ الرحمۃ

ان کی نسبت متضرعین کے اقوال کہانتک درج کر دیں۔ کیونکہ متن زمانہ نے ان پر ایسا قلم چلایا۔ کہ پناہ بخدا! احقر کی نظر سے شہید صاحب کے خلاف صرف ایک کتاب موسوم ”انوار آفتابہ اقصیٰ“

گزری۔ جسکے متعلق کچھ لکھنا پڑا۔ اگر کسی صاحب کو یہ کتاب دیکھنی ہو۔ تو میرا بخش تاجر کتب کشمیری بازار لاہور سے مل سکتی ہے ۛ

پہلے میں شہید صاحب کے اوصاف و انحال کا کچھ ذکر کرتا ہوں۔ بعد اُن پر جو بہتان اور اعتراض لگے ہیں۔ اور ان پر کفر تھوپا گیا ہے اسکے متعلق مختصر بحث لکھونگا۔ جن عقائد پر مقرر نے امام ابن تیمیہ کو کافر لکھا ہے یہ بھی انہی کے متشیع ہیں۔ سید واسطے ان سے بھی وہی برتاؤ ہوا جو امام موصوف سے کیا گیا۔ ہوا سطلے دونوں کی نسبت ایک جگہ اظہار خیال کیا جاوے گا۔ انکی نسبت تذکرہ مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھو جسکی عبارت درباب تصیف حضرت شہیدؒ کو میں بوجہ اس کتاب کے اختصار کے نقل کر نہیں سہزور ہوں۔ اور امید ہے۔ کہ اس ایک شہادت کیلئے مولانا آزاد کا نام نامی کافی ہے۔ انکی تصنیف مذکور کے صفحہ ۲۴۵ تا ۲۴۹ کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ شہید صاحب کا درجہ کس قدر بلند اور محل کس قدر پسندیدہ ہے ۛ ان فصل کے اخیر میں بذریعہ فٹ نوٹ مہتمم صاحب نے عذر کیا ہے۔ کہ مصنف مروج نے اس باب میں طول طویل چار فصلیں لکھی ہیں۔ جو بوجہ طوالت تذکرہ تذکرہ میں چھپ نہیں سکیں۔ انکو علیحدہ چھاپا جاوے گا۔ (مگر نا حال نہیں چھپیں) شائد ان چار طول طویل فصلوں میں آزاد صاحب نے شہید صاحب کی نسبت کیا کیا فوائد تحریر فرمائے ہیں؟ اور کیا کیا فوائد مرقوم ہیں؟ جنکے تذکرہ میں مروج نہ ہونے کی نسبت خاص کر احقر کو تو افسوس ہے ۛ

اب ایک دوسری کتاب سوانح حضرت سید احمد صاحب کے یلوی مصنفہ مولوی محمد جعفر صاحب تھانیسری کو ملاحظہ فرمادیں جس میں حضرت موصوف اور علامہ شہید صاحب غیر ہم کے حالات درج ہیں۔ اور اسکے مطالعہ سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ کہ جو شخص علامہ شہید صاحب کی نسبت بڑا خیال کئے وہ کسی دلیل سے اپنے دعوے میں صادق نہیں۔ ہمارے یہاں اسی کتاب سے کچھ حالات لکھے جاتے ہیں ۛ

مولوی محمد اسماعیل صاحب بیوی کی صحنہ کو منع کرنا

اس سے معلوم ہوگا۔ کہ حضرت شاہ عبدالقادر علیہ الرحمۃ نے شہید صاحب کے علم کو مانا اور اس مسئلہ پر اپنے خلاف انکی دلیل کو منظور کیا۔ وہ ہوا۔

”انہی ایام کا ذکر ہے جبکہ مولوی محمد اسماعیل کے علم و فضل نے انوارِ سعادت سید احمد صاحب (بریلوی) سے جلا پایا۔ تو ایک روز مولانا شہیدؒ نے اپنے گھر میں دیکھا۔ کہ عورتوں نے بیوی کی صحنہ کا کھانا تیار کیا ہے۔ اور فقط ایک شوہر والی عورتیں اسکے کھانیکو بلائی گئیں۔ آپ نے یہ کیفیت دیکھ کر انکو منع فرمایا۔ اس عرصے میں مولوی عبدالقادر صاحب آپ کے چچا بھی تشریف لائے۔

عورتوں نے مولوی عبدالقادر صاحبؒ اسکا مرقعہ کیا۔ تب مولوی صاحبؒ نے مولانا شہیدؒ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ کہ اسمعیل! یہ تو فقط ایصالِ ثواب ہے اسکا کیا مضائقہ ہے؟ تب مولانا شہیدؒ نے یہ آیت پڑھی۔ **وَقَالُوا هَذَا نَعْمٌ وَحَرِّثُكُمْ لَّا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَّشَأُ بِزَعْمِهِمْ** یعنی انہوں نے کہا۔ یہ جانور اور کھیتی اچھوتے ہیں۔ اسکو وہی لوگ کھادیں۔ جسکو اپنے گمان سے تجویز کریں اور فرمایا یہ بیوی کا کوٹھڑا بھی اچھوتا ہے۔ اس پر مرد کا سایہ تک نہیں پڑنے دیتے۔ اور ان عورتوں نے اپنے گمان سے اسکے کھانے کے واسطے ان عورتوں کو تجویز کر رکھا ہے۔ کہ جن کا نکاح ثانی نہ ہوا ہو۔ مولانا عبدالقادر صاحبؒ یہ تقریر شہید صاحبؒ کی سنکر خاموش ہو گئے۔ اور باہر تشریف لگئے۔ (یعنی اس دلیل کو صحیح مانا اور اسکو منظور فرمایا) تب مولانا شہیدؒ نے وہ کھانا اٹھوا کر درویشوں اور طالب علموں میں تقسیم کر دیا۔

مولوی جعفر علی صاحبؒ لکھتے ہیں۔ کہ مولانا شہیدؒ فرماتے تھے۔ کہ بعدِ بیعت سید صاحبؒ کے ایک روز میں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ اسوقت شاہ صاحبؒ نے پوچھا کہ میاں اسمعیل! جو کچھ تقاضے الہی اور اطمینانِ باطنی فیضِ صحبت سید صاحبؒ (بریلوی) سے تم کو معلوم ہوا ہے بیان کرو۔ میں نے عرض کیا۔ کہ اے صاحب! میں مرتبہ جناب سید عالی تبار کو کیا اور اک کر سکتا ہوں۔ چہ نسبت خاک! با عالم پاک؟ مگر ہاں اسقدر تو میں سمجھتا ہوں۔ کہ نظرِ کرم و احسانِ اتم پروردگارِ عالم کا سید صاحبؒ کے اوپر ہے۔ اور اسکا شکریہ آپ ہی پر لازم ہے۔ کیونکہ یہ سب آپ ہی کی توجہ کے سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو علم عنایت فرمائے ہیں۔ ایک علم ظاہری جسکے حامل اور فیضیاب مولوی عبدالقادر صاحبؒ ہو۔ دوسرا علم باطنی جسکے حامل حضرت سید صاحبؒ ہیں۔ یہ کلمات اوصاف میری زبان سے سنکر شاہ صاحبؒ جزی اور فروتنی ظاہر فرماتے لگے۔ اور پھر فرمایا۔ میاں اسمعیل! محبتِ الہی تو بہت ہیں۔ مگر محبوبِ الہی بہت کم اور نایاب۔ میں نے عرض کیا کہ محبوبِ الہی حضرت صلے اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تب آپ نے فرمایا۔ کہ مرتبہ محبوبیت کا مثل رسالت کے ختم نہیں ہوا۔ پھر میں نے عرض کیا۔ کہ محبوبِ بجا فی سید عبدالقادر گیلانیؒ ہیں۔ تب آپ نے فرمایا۔ کہ مرتبہ محبوبیت حضرت سید عبدالقادرؒ پر بھی ختم نہیں ہوا۔ اور محبت اور محبوبِ الہی میں فرق ہے کہ محبت ہمیشہ بلا رنج و محنت میں مبتلا رہتا ہے، بخلاف محبوب کے۔ کہ کوئی شخص اپنے محبوب کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا۔ بلکہ اسکو راحت آرام پہنچانا چاہتا ہے۔ سبطِ محبوبانِ بارگاہِ الہی دنیا میں بھی لباسِ فخر اور اطعمہ لذیذ اور خدم و حشم سے ممتاز رہتے ہیں۔ اور آخرت میں اس سے زیادہ پائین گئے۔ بعد ذکر کرنے اس گفتگو نے شاہ صاحبؒ کے مولانا شہیدؒ فرماتے تھے۔ کہ ہر چند شاہ صاحبؒ سید صاحبؒ کا نام نہیں لیا۔ مگر اس تذکرہ محبوبانِ الہی میں شہداءِ الہیہ سید صاحبؒ (بریلوی) ہی تھے

اس عرصہ میں مولانا شاہ عبدالقادر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اور مولانا محمد سمیع صاحب اسطے درس تدریس علوم دینی کے مولانا مرحوم کی جگہ مقرر ہوئے۔ (صفحہ ۲۷) +

ذرا مقررین کو غور کرنا چاہئے۔ کہ مولانا شہید کے اس فقرہ یعنی ”اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے“ مندرجہ تقویۃ الایمان پر بڑی بڑی تکتہ چینیوں کرتے ہیں۔ دیکھو یہاں حضرت سید عبدالعزیز صاحب نے بھی ایسی ہی تو ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یعنی مرتبہ محبوبیت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہ کیا۔ بلکہ مرتبہ محبوبیت میں سید احمد صاحب کو شامل کیا۔ اور مرتبہ محبوبیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبوب خدا تھے۔ اور بعد ازاں چلتے چلتے حضرت سید احمد صاحب بھی محبوب خدا قرار دیئے۔ تو اب حضرت شاہ صاحب موصوف پر بھی (نفوذ باللہ) کفر لگنا چاہئے۔ تو پوری فقہ ہمت ظاہر ہوئے بعض مقررین مولوی شہید صاحب کو مقررہ اور وہابی ناموں سے موسوم کر کے کہتے ہیں۔ کہ وہابی تفسیر کر لیتے ہیں۔ تو مولانا موصوف سے ثابت ہے۔ کہ انہوں نے ایک بحث میں تقیہ اور نفاق کو ایک ہی ثابت کیا ہے۔ (صفحہ ۳۶) +

صراط المستقیم مصنف مولانا شہید کا مکہ معظمہ میں مقبول ہونا

جب سید احمد صاحب بریلوی حج کو تشریف لیگئے (اُس چودہ مہینے کے قیام ملک حجاز میں کی ذات مقدس سے (سید صاحب کی طرف اشارہ ہے) اہل عرب اور روم اور مصر اور شام اور بلغار وغیرہ کو بہت فائدہ پہنچا۔ جس کا کسی قدر ذکر ہم اوپر (سوانح احمدی) میں کر چکے ہیں۔ خاص کہ معظمہ میں علاوہ اُن بزرگان مذکور کے شیخ مصطفیٰ امام حنفی مصلیٰ اور شیخ شمس الدین شطاسری واعظ بیت المحرام بھی آپ کی بیعت سے مشرّف ہوئے تھے۔ مولوی عبدالحمی صاحب نے بموجب حکم حضرت لبریلوی کے صراط المستقیم کا عربی ترجمہ کئے ان لوگوں کو دیا تھا۔ الخ (صفحہ ۶۵) +

سوانح احمدی مذکور میں بابجا حضرت شہید صاحب کے حالات کا انکشاف ہوتا ہے۔ اور ان کا اتفاق، روح الجہاد فی سبیل اللہ وغیرہ بخوبی ثابت ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے۔ کہ حضرت سید صاحب بریلوی سے تو سب اہل اسلام کا حسن ظن ہے (گو بعض متعصب لوگ ان سے بھی نہیں ٹلے) اسطے شہید صاحب کے متعلق انہی کی ایک شہادت کفایت کر سکتی ہے۔ جو انکی سوانح سے معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب نے اپنے تمامی مقاصد میں شہید صاحب کو ہی پیش رو بنایا۔ اور انہی کو ہر محم کے انجام کیلئے جرنیل گردانا۔ اور انکو اپنا خلیفہ بنایا۔ خود سید صاحب کی نسبت حضرت شاہ عبدالعزیز الرحمن کی مذکورہ شہادت کافی ہے۔

مولانا شہید ایک طریقت اور شاہ صاحب کے منظرِ نظر میں اور خلیفہ تھے

مولوی عبدالحی اور مولانا شہید صاحب (رح) و نو بزرگوں کا ذکر خیر سید صاحب کی سوانحی میں جا بجا آچکا ہے۔ جس تاریخ سے یہ نو بزرگ اہلِ خدام ہوئے تھے۔ اس تاریخ سے بلا کسی دینی ضرورت کے آپ کی خدمت بابرکت سے ایک دم بھی علیحدہ نہیں ہوئے۔ اور حق تو یہ ہے کہ ان بزرگوں نے سید صاحب کو خوب پہچانا تھا۔ انکی جان نثاری اور فرمانبرداری ضربِ لیل ہے۔ یہ دو نو بزرگ آپ کی بالکی کے ساتھ ننگے پاؤں دوڑنے کو اپنا فخر دارین جانتے تھے۔ اور ان دو نوجوان علمائے دہلی نے جنکی تعظیم بادشاہ تک کرتے تھے اپنے تئیں بالکل مٹا دیا تھا۔ پاخانہ کمانے، پکلی پیسنے، دانہ دلنے، گھاس کھودنے، بوجھ اٹھانے، سائسی کرنے غرض کسی ذلیل سے ذلیل کام سے بھی عار نہ تھی۔ روحانی برکات حاصل ہونے کے بعد یہ دو نو خاندانی بزرگ، مقتدائے قوم و امیر زائے ناز و نعمت میں پلے ہوئے، دہلی سے خوش خوراک اور خوش وضع شہر کے باشندے اب بھی کبھی کبھڑی یا اٹھکی کھڑچن کھا کر یا دین وقت کڑا کے کے فاقے کھینچ کر اور چٹانوں یا خالی زمین پر سو کر ایسے خوش خرم اور شادان و فرحان ہوتے تھے کہ وہ خوشی کبھی انکو دہلی کے پلاؤ و قودرہ اور تو شنگ و تنکبہ میں بھی نصیب نہ ہوتی۔ دراصل مزا ایمان کا ایک ایسی عمدہ اور نادر نعمت ہے کہ کوئی دنیوی نعمت اسکی لذت اور شیرینی کو نہیں پہنچتی۔ بلکہ دنیا میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جسکو مزہ ایمان کے ساتھ تشبیہ ہی دی جائے۔ میں (جامع حالات سید صاحب سیلو) نے ایک مقبول بارگاہ الہی کی کتاب میں لکھا دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پر ایک نئی دہن ناکتہ اساتھنوں اور ہجولنوں سے اپنے مزہ وصال کو کسی کھانے یا میوے وغیرہ سے تشبیہ دیکر بیان نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے مزہ ایمان کا بیان کرنا یا کسی دنیوی مزہ سے اسکو تشبیہ دینا محال ہے۔ اسی لذت کو حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ رع

لذت مے نہ شناسی بخدا! تا نہ چشتی

دنیا کے لوگ ایسے آدمیوں کو ہمیشہ دیوانہ بتلاتے آئے ہیں۔ ۵

دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند

ان دو نوستاروں کے اوصاف تحریر و بیان سے باہر ہیں۔ مولوی صاحب شہید رحم کی خوبی بصارت کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ جب مولانا شہید کی پہلی نظر جہرۂ مبارک سید صاحب پر پڑی تو فرمایا۔ اگر یہ بزرگ اپنے مہدی ہونے کا دعوے کرے تو میں بلا تامل اسکے ہاتھ پر بیعت کرونگا۔ (دیکھئے کیسا خلاص ہے انکو تو ہیں کنندہ بزرگاں کہ تانا انصافی ہے) *

مولوی عبدالملک فی کو مولانا شہید کی نسبت کشف

مولوی عبداللہ صاحب معروف جندوڑی سے (جو ایک اولیائے کامل اور صاحب کشف ملتان میں ہوئے ہیں) کسی نے پوچھا کہ ہند کے اولیاء اللہ میں سے سب برتر ولی مقبول خدا کو نسا بزرگ؟ انہیں نے جواب دیا کہ عالم ارجح کی سیر میں میں نے دیکھا ہے کہ سب سے بڑا درجہ اولیائے ہند میں مولوی محمد احمیل صاحب شہید کا ہے۔ کیونکہ میں نے مولانا شہید کو جنت میں ایک چھپر کٹ پر لیٹے ہوئے اور کتاب صراط المستقیم کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (۱۷۷۱ء)

سبحان اللہ! ایسے بزرگ صاحب کشف اپنے کشف سے تو شہید صاحب کا رتبہ ارتقا رہن بتا دیا مگر مقروض نامذہب نہیں۔ کتنا بڑا اُعد ہے۔

ایک روز کسی کور باطن ظاہری علم والے نے ان دونوں بزرگوں (مولوی عبدالحی اور مولانا شہید) سے سوال کیا کہ آپ لوگ ایسے بڑے فاضل اجل اور قرآن و کتبِ حادیث کے حافظ ہو کر سید صاحب یا کچھ آدمی کے مرید کیسے ہو گئے۔ انہوں نے اسکی کور باطنی پر تعجب کر کے اس کے جواب میں فقط اتنا نکتہ کہ دیا کہ جو کچھ ہم نے ہزاروں کتابوں میں پڑھا اور حدیثوں میں دیکھا ہے۔ باوجود اُچی ہوئی کہ سید صاحب کو ان سب کا عامل پایا ہے۔

مولوی عبدالحی صاحب لوک راہ ولایت اور مراقبہ و مشاہدہ و توبہ و کشف وغیرہ کے پختہ سالک اور اس فن میں استاد کامل تھے۔ اور مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید سلوک راہ نبوت کے سالک کامل اور پورے عامل تھے۔ اس واسطے آپ کے (سید صاحب کے) ملفوظات راہ نبوت کا حصہ صراط المستقیم کا مولوی محمد اسماعیل صاحب کور باطن اور سلوک راہ ولایت کا حصہ مولوی عبدالحی صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ ہر گلے راز نگاہ بونے دیگر است۔

مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید کے قصصِ ذہانت اور فطانت اس کمال سے ہیں جو انسان سے مطلوب ہیں۔ اور جس کمال کی تکمیل کو سید صاحب آئے تھے۔ کچھ علاقہ نہیں رکھتے۔ اس واسطے میں انکو یہاں تمام درج کرنا نہیں چاہتا۔

مولانا شہید علیہ الرحمۃ کے مختصر حالات زندگی

مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید خلف مولوی عبدالغنی نبیرہ مولانا شاہ ولی اللہ محدث

۱۷ جامع حالات سید صاحب نے یہ واسطے لکھا کہ شہید صاحب کے ذہانت اور فطانت کے کارناموں کا تعلق سید صاحب کے زیرِ تعلیم احوال سے ملتا ہے۔ اس واسطے ان کے اندراج کو کچھ نظر انداز کر دیا ہے۔

دہلوی بڑے فاضل اجل اور ذہین و متین تھے۔ مولوی کرامت علی صاحب حیدر آبادی جو مولانا شہید کے ہم سبق تھے روایت کرتے ہیں۔ کہ مولانا شہید صرف ایک دفعہ اپنا سبق پڑھ کر پھر کتاب بند کر کے رکھ دیتے تھے اور کبھی مطالعہ و فیہ کچھ نہ کرتے تھے۔ آپ کے ہم سبق طالب علموں نے اس بے پروائی کی شکایت مولانا شاہ عبدالعزیز رضوی کی۔ تہ شاہ صاحب نے اسکا سبب اُن سے دریافت کیا۔ تو انہوں نے سارا پچھلا پڑھا ہوا شاہ صاحب کو از بر سنا دیا۔ اُس وقت اُن طلباء کو آپ کی خداداد ذہانت و فطانت کا حال معلوم ہوا۔

مولوی سید الدین کا مصنفات مولانا شہید کے متعلق خیال

مولوی سید الدین خاں خلیف الرشید مولوی رشید الدین خاں صاحب امین مدرسہ کلکتہ جبکہ ہزار روپیہ کا کتب خانہ غرور دہلی شاہ اسماعیل مطبق ۱۲۷۳ھ میں لوٹا گیا تھا۔ فرمایا کرتے تھے۔ کہ ہم کو اپنے کرتب خانہ کے لوٹے جانے کا استغراق و افسوس نہیں ہے جس قدر اُن حاشیوں کے ضائع ہو جانے کا افسوس ہے جو علمی کتابوں پر مولانا شہید نے چڑھائے تھے۔ کیونکہ وہ کتابیں تو پھر بھی منسلک ہیں۔ مگر اُن حاشیوں کا ملنا سراسر محال ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کسی بڑے اہم مسئلہ کا فتوہ لکھ کر اور اسکو اپنی نشست گاہ میں چھڑ کر اندر مکان میں تشریف لیگئے تھے۔ اس عرصہ میں مولوی محمد اسماعیل صاحب سید تشریف لے آئے اور اس فتوے کا ملاحظہ کر کے بعض فروگزاشتوں کو اپنی قلم سے تصحیح کر کے وہیں رکھ کر چلے گئے۔ جب شاہ صاحب واپس تشریف لائے۔ تو ان ترمیموں کو دیکھا۔ تو نہایت خوش ہوئے۔ اور فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ کہ علم ابھی تک ہمارے ریختان میں باقی ہے۔

مولانا شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے۔ کہ میری تقریر تو اسماعیل نے لے لی۔ اور تحریر رشید الدین نے اور تقوے آفاق نے۔

مولوی محمد اسماعیل صاحب نے تمام درسی کتابیں شاہ صاحب اور مولوی عبدالحی صاحب سے ختم کی تھیں۔ اور بوجہ اپنی ذہانت و فطانت کے خود ایک دریائے ذخائر علم کا ہو کر اسکی موجوں میں تبحر کرنے لگے تھے۔ کہ اس عرصہ میں انکی خوب سے قسمت سے سید صاحب کا ساپیر کامل اکل مل گیا۔ جنکی برکت صحبت اور انوار ہدایت سے وہی علم (جسے مولوی عبدالرحیم عرف عبدالرحیم آپ کے ہم مکتب کلکتہ والا کو دہریہ بنا دیا تھا) انکے حق میں ایک عمدہ آلہ شناخت اور ترویج دین کا کمال خوبی کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں تک کہ آپ کے رد و روایت کرنی دشوار تھی۔

مولوی فضل حق معقولی خیر آبادی کی مولانا شہید علی گڑھ کی جو

مولوی فضل حق معقولی خیر آبادی جو اُس زمانہ میں حاکم علی گڑھ تھے کے سرپرست تھوڑا اور علم منطق کے پسندے اور ان کا طوق سقراط و بقراط کی تعلیموں کی تصحیح کرنے والے تھے۔ مولانا شہید کے سخت مخالف ہو گئے چنانچہ کتاب تقویۃ الایمان کے اس مسئلہ پر کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سادو سراپا رکھتے ہیں برقرار ہے۔ انہوں نے سوائے اعتراض کیا۔ اور لکھا کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا سراپا کر دینے پر گرتا در نہیں۔ اسکے جواب میں مولانا شہید نے ایک فقے بدلائل عقلی و نقلی نہایت مدلل لکھا ہے۔ چنانچہ ایضاً الحق کے خاتمہ پر وہ فتوے بتما چھپ بھی گیا ہے۔ اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس خوبی سے آپ نے اپنے مخالفوں کا منہ بند کیا ہے۔ خاصہ اسکے جواب کا یہ ہے کہ مولانا شہید لکھتے ہیں۔ کہ قدرت ایک علیحدہ معرفت ہے اور تکوین یعنی بنانا ایک علیحدہ صفت ہے۔ یہ وجود مثل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت قدرت الہی کے داخل ہے۔ نہ تحت تکوین کے تاکہ وقوع اس کا لازم آئے۔ اور تقویۃ الایمان کے اس مقام پر بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ رب العزت جل جلالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ مقصود نہیں ہے کہ مثل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کریگا۔ کیونکہ آپ خاتم النبیین ہو چکے۔ پھر آپ نے واسطے ثبوت قدرت الہی کے یہ آیت لکھی ہے۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰی وَهُوَ الْخَلّٰتُ الْعَلِيْمُ (ترجمہ کیا وہ ذات پاک جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مثل انکے یعنی بنی آدم کے اور پیدا کرے؟ ہاں! وہ ضرور بڑا پیدا کرے گا اور جانے والا ہے) پھر آپ نے لکھا ہے۔ کہ اس آیت میں ضمیر جمع مذکر کی کل بنی آدم کی طرف جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں راجع ہے۔ اور گو اس آیت میں بیان محاد کا ہے مگر پیدا کرنے میں مثل پر اس کا قادر ہونا اس آیت سے بخوبی ثابت ہے۔

یہ جو ہونے والا کارنامہ گزشتہ نبی کے مولوی فضل حق صاحب بڑا عرب اور دبیر شہر دہلی میں تھا۔ خود بادشاہ بھی انکی خاطر داری کرتے تھے جب مولوی فضل حق صاحب بحث مسئلہ قدرت الہی میں لاجواب ہو گئے تو اہم مخالفت بڑھی۔ یہاں تک کہ مولانا محمد اسماعیل صاحب کا وعظ جامع مسجد سے بند کر دیا گیا۔ لیکن شہر کی خلقت آپ کے وعظ پر رشید اٹھی۔ مجبوراً بادشاہ کو آپ کے وعظ ہونیکی پھر اجازت دینی پڑی۔ مگر اسوقت جامع مسجد کے اندرونی حوض پر ایک بازار لگا کرنا تھا۔ جس میں صد ہندو لوگ بھی دکانیں لگا کر تھے۔ مولوی محمد اسماعیل صاحب نے یہ ساری کیفیت خانہ خدا میں بازار لگنے اور خرید و فروخت ہونے اور ہندوؤں کے شامل ہونیکی لکھکر اللہ تعالیٰ کے مواخذہ اور

عذابے بادشاہ کو ڈرایا۔ فوراً بادشاہ نے وہ بازار بند کرادیے۔

ایک وز ایک جلسہ وعظ میں ایک وسیاہ دعوتی نے مولانا صاحب کو چھری سے شہید کرنا چاہا مگر غیر گزری کہ وہ وار نہ کرنے پایا۔ اور پکڑا گیا۔ سبحان اللہ! یہ بھی دیوان اہل حق کی سنت ہے۔ کہ گمراہ لوگ اُنکے قتل کا ارادہ کریں۔ اور روشنی ہدایت کو منہ کی پھونک کے بجھانا چاہیں۔ مگر اس اقدام میں ناکام رہتے اور مصداق خسار الدنیا والآخرۃ کے ہوتے ہیں۔

مولوی صاحب محمد اسماعیل نے باتبع فعل سید صاحب کے شہر دہلی میں سب سے پہلے اپنی بیوہ ہمیشہ کبر سن کا نکاح مولوی عبدالحی صاحب سے کر کے رائڈو کے نکاح کرانے پر کمر باندھی اور نکاح ثانی کی فضیلتیں اور اسکو عیب سمجھنے کی رائیاں ایسی وضاحت اور خوبی کے ساتھ بیان کرنی شروع کیں۔ کہ ہزار ہا رائڈوں کے نکاح ثانی خاص شہر دہلی میں ہو گئے۔ ایک معتبر دیرینہ شخص جامع کتاب ہذا (یعنی سوانح سید احمد) سے کہتا تھا۔ کہ اسوقت قریب دس ہزار کے سبکیں اور بے بس رائڈیں آپ کی سعی اور کوشش سے شوہر والیاں ہو گئیں۔ اور آپ کی بدولت یہ رسم زبوں ہمیشہ کے واسطے شہر دہلی سے اٹھ کر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو گئی۔ اسوقت بھی پچاسوں آدمی آپکا وعظ سننے والے شہر دہلی میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ جب آپکا وعظ گرم ہوتا تھا۔ توسامعین میں نالہ و زاری سے شور مچاتا تھا۔ اور روتے روتے ہچکیاں بندھ کر بخود ہرجات مچاتے تھے۔

ایک ولتمند شہید نے جو اسوقت دہلی کا تحصیلدار تھا مولانا شہید کو بلایا آپکا وعظ اپنی قوم میں کرایا تھا۔ قریب تین چار سو شیعوں کے اسوقت آپ کے وعظ میں حاضر تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بیان تھا۔ جب وعظ گرم ہوا۔ تو ہر ایک شیعہ بیہوش ہو گیا۔ بعد اختتام وعظ کے انہوں نے کچھ نذرانہ مولانا صاحب کو دینا چاہا۔ مگر آپ نے منظور نہیں فرمایا۔

ایک دُر خاں کے بازار میں قریب تیس کسبیوں کے آپ نے جمع کرا کے انکو وعظ سنایا۔ اسی شام کو ان میں سے استہیل کسبیوں نے تو بکر کے نکاح کر لئے۔

صاحب ذکر علی ایک اس قسم کا قصہ مولوی محمد علی صاحب پوری کی زبانی تحریر کرتے ہیں کہ ایک روز مولوی محمد اسماعیل صاحب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے مدرسے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سی جان اور خوبصورت عورتیں رتھوں اور پہیوں میں سوار ہو کر بل پر وہ کہیں کو جا رہی ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا۔ کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ ایک شخص نے کہا۔ کہ یہ کب بیابانِ طغیانی بڑی کسی کے گھر کچھ اتر رہی ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا۔ کہ کیا یہ مسلمان ہیں؟ ان شخص نے کہا۔ کہ ہاں مسلمان ہیں۔ تب مولانا نے فرمایا۔ کہ جیہ مسلمان ہیں تو ہماری برہنیں ہاں۔ کیا خداوند تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھتا؟ کہ اسقدر مسلمان عورتیں بدکاری اور زنا کاری میں گرفتار

تھیں۔ اور تم نے ان کو نصیحت نہیں کی۔ اس واسطے اب تو میں انکے مکان پر جا کر انکو نصیحت کروں گا۔ آپ کے رفیقوں نے کہا۔ کہ آپ کے دہاں تشریف لے جانے سے آپکو بدنام کر دینگے کہ کنین داڑھی میں بھی آپ جانے لگے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اسمیل کو اس بات کی پرواہ نہیں جب اللہ اور رسول کا حکم سنانے کو نکلا تو ہر ایک کو سنا دیگا۔ اسکے واسطے سب کلمہ گو مومنوں کا حق برابر ہے۔ آپ نے اول اپنے دل سے کہا۔ کہ اے دل! اگر تیرے بدن کی بوٹیاں کاٹ کر چیلوں کو کھلا دیں یہاں تیرے جسم کو ہاتھی کے پاؤں سے باندھ کر کھینچو آئیں۔ تو اسوقت بھی اللہ ہی کی بات بولتا رہیگا۔ دل نے کہا۔ ہاں! جب تک میرے اندر سانس ہیں۔ خدا کی بات کہنے سے کسی عذاب اور عقوبت سے بھی باز نہ آؤں گا۔

جب شام ہوئی مولانا صاحب رویشوں کا سا بھیس بدل کر اس کسی کے مکان پر پہنچے جہاں سب کسبیاں جمع ہو کر کچھ کھا رہی تھیں۔ آپ نے وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اور کہا۔ کہ آؤ۔ اللہ والیہ! آؤ اللہ والیہ! اسوقت چند چھوکیوں نے دروازہ پر آکر پوچھا۔ کہ کون ہو؟ آپ نے جواب دیا۔ کہ فقیر ہے کچھ صدائیں دنگا اور تماشا دکھاؤں گا۔ وہ سمجھیں کہ کوئی تماشاگر فقیر ہے۔ دروازہ کھول کر اندر بلا لیا۔ آپ نے اندر جا کر بہت نرمی سے پوچھا۔ کہ بڑی بی صاحبہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اوپر بالا خانے میں مع اپنے ہمانوں کے جشن کر رہی ہیں۔ مولانا صاحب اوپر تشریف لیٹے۔ اور دیکھا کہ بڑی بی صاحبہ بڑے تزک اور شان سے مع اپنے ہمانوں کے کرسیوں پر بیٹھی ہیں۔ چاروں طرف شمعان روشن ہیں۔ چونکہ مولانا صاحب ایک نامی گرامی اور مشہور شخص ایک بڑے گھرانے کے صاحبزادے تھے۔ باوجود بھیس بدلنے کے بھی وہ آپ کو پہچان گئیں۔ اور اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر آپ کے سامنے موڈب کھڑی ہو گئیں۔ اور پوچھا۔ کہ حضرت! آپ نے کیونکر تکلیف فرمائی؟ آپ نے فرمایا۔ گھبراؤ نہیں۔ میں کچھ صدائیں دینگا۔ تم سب جمع ہو کر اپنی اپنی جگہ میں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ چونکہ انکی ہدایت کا وقت آگیا تھا۔ سب ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ گئیں۔ مولانا صاحب نے حائل کھول کر ایسی خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھا۔ کہ اُسی کو سن کر لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ پھر آپ نے ان آئنتوں کے معنی بیان کر کے ہر ایک چیز دنیوی کی بے ثباتی کا اسطرح ذکر کیا۔ کہ یہاں نہ حسن نہ جوانی کو قیام ہے۔ نہ مال و زندقہ کی کو۔ یہاں کی ہر چیز فانی اور زوال پذیر ہے۔ یہ بیان ایسی شرح و بسط اور فصاحت و بلاغت سے ہوا کہ ہر ایک نے رونا شروع کیا۔ اسکے بعد مولانا نے موت اور جان کنی کی سختی اور اسوقت کی بیکسی اور وحشت اور عالم کی مفارقت کا افسوس پُر درد طور سے بیان کیا۔ کہ ساری عورتیں ہوش باختہ ہو گئیں۔ پھر اسکے بعد قبر کی تنہائی اور منکر و نکیر کا سوال اور وہاں کے عذاب کا بیان اس زور سے کیا۔ کہ سامعین پر حالت بیخودی کی پیدا گئی۔ اور ہر طرف سے نالہ و آہ و گریہ زاری شروع ہوئی۔ پھر اسی بیان کے

متصل آئے میدانِ قیامت کی سختی اور عقوبت کا بیان اس طرح کیا۔ کہ روز قیامت بدکاروں کے گرد وہ کے گردہ گردہ گرفتار کر کے حاضر کئے جائینگے۔ اور جو کوئی اس فعل بدکاری کا دنیا میں سبب یا وسیلہ یا موجب یا معاون ہوئے ہے وہی اس دن اس گردہ کا پیشرو ہوگا۔ جب روز قیامت تم ہر ایک مجرم بدکاری گرفتار ہو کر حاضر کی جاؤ گی۔ تو ہر ایک نے انیہ کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں زانی و بدکار بھی لائے جائینگے۔ جنکی زناکاری و بدکاری کا تم باعث اور وسیلہ ہوئی ہو۔ تمہارے ہی ناز و داد نے ان کو اس آفت میں پھنسا یا تھا۔ تو اب خیال کرو۔ کہ ایسی حالت سے جبکہ سینکڑوں اور ہزاروں زانی و بدکار تمہارے پیچھے پیچھے ہونگے۔ اللہ رب العزت کے سامنے تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ بیان بھی ایسا گرم ہوا۔ کہ کسبیدیوں کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ تب آپ نے اب توبہ سے اس خستہ دلونکے حال کو ٹھنڈا کر نیکو توبہ کی فضیلت بیان کرنی شروع کی۔ اور کہا۔ کہ توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بیانِ عدہٴ عفو اور شرح غفاری اس غفور الرحیم سے ان بیدلوں کو کچھ ہوش آیا۔ مگر اسکے آپنے نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کی۔ اور آخر میں فرمایا۔ کہ جسکا دل جس سے چاہے اس سے نکاح کر لیجے۔ اور اپنے افعال ماضیہ سے تائب ہو جائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ (ترجمہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اُس نے گناہ کیا ہی نہیں) جب یہ وعظ ہو رہا تھا۔ اسکی شہرت تمام شہر میں ہو کر ہزاروں خلقت اسکے سننے کو وہاں آکر جمع ہو گئی تھی۔ راستے بند ہو گئے تھے۔ اس پاس کے کوٹھے اور بالا خانے خلقت سے لڑ گئے تھے نتیجہ اس وعظ دلپذیر کا یہ ہوا۔ کہ جسقدر جوان عورتیں قابلِ نکاح اس مجمع میں موجود تھیں سب نے توبہ کر کے نکاح کر لئے۔ اور جسقدر بوڑھی اور سن رسیدہ نادگاد غیرہ تھیں انہوں نے محنتِ مزدوری سے اپنی گزاران کرنی شروع کی ۔

ایک دن کا ذکر ہے کہ مولانا صاحبِ مہدوح جامع مسجد کی سیڑھیوں پر گزری بازاریں کھڑے وعظ فرما رہے تھے۔ بہت ایک سیڑھوں کے نصیب جو کچھ چمکے تو وہ بھی ہندی لگائے ہوئے اور ہاتھ میں چوڑیاں کڑے اور پاؤں میں چھڑے اور سہانہ سرخ جوڑا پہنے ہوئے بغرض تفسنِ طبع مولوی صاحب کے نزدیک آکر کھڑا ہوا۔ اور وعظ سننے لگا۔ جب اسکے دل پر کچھ اثر ہوا تو مجبور ہو کے سامنے میڑھی پر بیٹھ گیا۔ آپ بھی اسکے رنگدھنگ کو دیکھ کر اسکی طرف متوجہ ہو گئے اُس وقت آپ نے اسکی زانی بیعت کی بُرائی اور بیانِ مواخذۃ الہی اور عذابِ آخرت کا اس ورنہ سے بیان کیا۔ کہ سیڑھے پر وہ اثر ہوا کہ سیڑھے نے وہیں بیٹھے بیٹھے چوڑیاں توڑ دالیں اور زیور اتار کر علیحدہ کر دیا۔ اور ہاتھ پاؤں سے ہندی کا رنگ دُور کرنے کیلئے میڑھیوں کے پتھروں پر انگو اسقدر گڑا کہ خون جاری ہو گیا۔ بعد اختتامِ وعظ کے تائب ہو کر آپ کے خادموں میں داخل ہو گیا۔

اور ساتھ ہی خراسان کو گیا۔ اور دہلی کا مختلہ بمقابلہ سکھاں داود راگلی کی دیکر شہید ہوا۔
ایک دفعہ ایک عظیم مولانا شہید نے ایک رکوع کا بیان اس خوبی سے کیا کہ مولوی امام بخش
صہبائی اور مولوی عبداللہ خاں صاحب اور مفتی صدر الدین صاحب وغیرہ علمائے اجل دہلی نے جو
آپ کے سامعین وعظمتے دوبارہ اس رکوع کا بیان ہونیکی درخواست کی جسب استدعا ان لوگوں کے
ایک دوسرے جلسہ میں آپ نے وہی رکوع پڑھا۔ اور بعد ترجمہ اس روز اس رکوع کو ایک ایسے دوسرے
پیرایہ میں اس خوبی اور فصاحت و وضاحت سے بیان کیا کہ ہر مطلب اور نتیجہ پہلے وز کے بیان
سے سراسر غیر تھا۔ مگر بیان کی خوبی روز اول سے بڑھ کر تھی۔ ایک تیسرے وعظ میں بھی حسب
درخواست سامعین اسی رکوع کا بیان ہوا۔ مگر یہ بیان ان پہلے دونوں بیانوں سے غیر تھا۔ مگر
بیان کی خوبی ہر دو روزانہ سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھی۔

آپ کے وعظ سے ہزاروں بدعتی بلکہ شیعہ و ہندو وغیرہ بھی کثرت سے ہدایت پاتے تھے
بہت ہی کم تھا۔ کہ کوئی شخص آپ کی زبان ہدایت نشان سے توحید اور اتباع سنت کا بیان سُن کر
شرک و بدعت سے توبہ نہ کرے۔

مولوی حاجی قاسم نام امام عید گاہ دہلی کا بڑا بدعتی تھا۔ اور یہاں تک آپ سے ضد اور عداوت
ہو گئی تھی۔ کہ وہ کہا کرتا تھا۔ کہ جس چیز کو مولوی اسماعیل حرام کہیں گے۔ میں اس چیز کو ضرور حلال
کہوں گا۔ ایک روز مولانا نے اسکی یہ یہودہ ہٹ سُن کر فرمایا۔ کہ ہم اسکی ماں بہن کو اس پر حرام
کہتے ہیں۔ بھلا وہ انکو اپنے اوپر حلال تو کر لیوے؟

کہتے ہیں کہ مولوی فضل حق صاحب نے آپ کی کامیابیوں کو دیکھ کر آخر فرمایا تھا کہ مولوی
محمد اسماعیل ضرور شیر خدا ہے۔ اور میں نفس کا شیر ہوں۔

ایک دفعہ عید کی نماز پڑھنے کو آئے۔ تو سب موحّدوں نے جمع ہو کر مولوی صاحب شہید سے
عرض کیا۔ کہ حاجی قاسم امام عید گاہ بدعتی ہے۔ اسکے پیچھے نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے۔ کسی
دوسری جگہ نماز عید کا بندوبست کیا جائے۔ تب مولانا نے فرمایا۔ کہ جماعت میں تفرقہ ڈالنے والوں
پر لعنت آئی ہے۔ ہم تفرقہ مسالین کے باعث نہ ہونگے۔ مولوی قاسم صاحب بھی ہمارے ہی
پچھا مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد ہیں۔ وہ یہ سب باتیں محض اپنی نفسانیت سے
کہتے ہیں۔ اپنے عقیدے سے نہیں کہتے۔

مولانا شہید ہمیشہ سپاہیانہ وضع رکھتے تھے۔ گلے میں الخالک اور چست پاجامہ سر پہ
پیچیدہ عمامہ اور تلوار کو حائل کئے رہتے تھے۔ سید صاحب کے واقعات جنگ کے پڑھنے سے معلوم
ہوا ہوگا۔ کہ مولوی محمد اسماعیل صاحب بڑے باکمال جنرل اور فن جنگ سے آگاہ تھے۔ سید صاحب

کے مسیوں واقعات جنگ میں شاید شاذ و نادر کوئی ایسا واقع ہو جسکے جنرل اور کمانڈر مولوی محمد امجد صاحب ہو کر گئے ہوں۔ اور آپ کے ساتھ ہمیشہ تائید الٰہی ہو کرتی تھی۔ کہ کبھی کسی حملہ میں آپ ناکام میاب ہو کر نہیں آئے بعض موقعوں پر دس دس اور بارہ بارہ آدمیوں سے آپ نے ہزار کفار کا مقابلہ کر کے فتح حاصل کی ہے *

ایک سفر میں جب آپ ایک سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے اس بستی کے بہت عالم فاضل آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر آپ کی زیارت کی واسطے سرے میں حاضر ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے بجائے مولوی صاحب کے ایک سپاہی کو دیکھا۔ کہ گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے اپنے گھوڑے کی خدمت کر رہا ہے۔ انہوں نے اس سپاہی سے پوچھا کہ میاں سپاہی مولوی محمد امجد صاحب کہاں ہیں؟ سپاہی نے جواب دیا کہ اُن سے آپ کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا۔ کہ زیارت سے مشرف ہو کر کچھ مسائل کی تحقیق کریں گے۔ آپ نے فرمایا۔ کیا مسائل ہیں؟ انہوں نے بڑے ادق مسائل جو سوچکر لائے تھے بیان کئے۔ آپ نے گھوڑے پر کھڑکھڑا کر تے کرتے اُن کے ایسے جواب باصواب دیدئے کہ جو کسی دوسرے مولوی سے نہیں مل سکتے۔ تب ان لوگ سمجھ گئے کہ غالباً یہی شخص مولوی محمد امجد صاحب ہے۔ تب انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت! آپ کے ساتھ کچھ کتابیں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ کہ کتاب اللہ میرے سینے میں ہے۔ اول اس سے سمجھانا ہوں۔ جب کوئی اس سے نہیں مانتا۔ تو یہ تلوار جو میرے گلے میں پڑی ہے ہکا علاج ہے۔ ان دونوں کے ہونے اور کتاب کی کیا ضرورت ہے؟

عبداللہ سراج شیخ العلماء مکہ کا مولانا شہید اپنے شہداء علمی نکالنا

مولوی عبدالاحد ابوسعید لکھتے ہیں۔ کہ عبداللہ سراج جو بروقت حج کو تشریف لے جانے مولانا شہید کے مکہ معظمہ میں شیخ العلماء تھے مولانا شہید کے روبرو دوزانو بیٹھ کر اپنے شہداء علمی کو پوچھا کرتے تھے۔ اور علم مناظرہ انہوں نے مولانا شہید ہی سے سیکھا ہے *

صدقا مولوی اور عالم کابل اور قندھار اور سمرقند اور ماوراء النہر و فیہ کے جمع ہو کر ہمتا پیتا مسئلہ وجوب تقلید میں آپ سے بحث کر نیکو آئے تھے۔ چنانچہ ایک ہفتہ تک یہ بحث رہی۔ آخر کو وہ سب مولوی لا جواب ہو کر عدم وجوب تقلید شخصی کے قائل ہو گئے۔ اور کہنے لگے کہ یہ شخص تو قرآن و احادیث کا حافظ اور محقق امیں غوطہ لگائے ہوئے ہے۔ اس سے کون جیت سکتا ہے؟ لیکن باوجود اس فتویٰ کی کہ سید صاحب نے مولوی محمد امجد صاحب سے فرمایا۔ کہ یہ وقت ترک تقلید کا نہیں ہے۔ ہم کو اس وقت کفار سے جہاد کرنا ہے۔ تقلید کا جھگڑا اٹھا کر اپنے

اند تفرقہ ڈالنا بہتر نہیں ہے۔ اس جھگڑے سے جسکی بنا ایک فروعی اختلاف سنت یا مستحب ہمارا اصل کام ہجرت اور جہاد کا جو فرض عین ہے قوت ہو جاوے گا۔

یہ بھی اسوقت کی ایک روایت ہے۔ کہ جب برہنہ دلائلی مولوی بڑی بڑی بیڑیاں اور جیٹے پہنکر مولوی محمد سمیع صاحب کی ملاقات کیواسطے لشکر حجابین میں آئے۔ تو اسوقت مولانا شہید علی سے اپنے گھوڑے کا واند دل رہے تھے۔ وہ سارے دلائلی مولوی آپکے یہ حال دیکھ کر بے اختیار روپڑے اور کہنے لگے۔ کدھیک صحابہ رضی اللہ عنہم کی چال پر یہی شخص ہے اور ہم دنیا کے گتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں۔ کہ جب تنویر العینین فی اثبات رفع یدین آپکے لکھی۔ اسوقت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اور مولوی عبدالغفار صاحب دونوں زندہ تھے۔ جب شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے اس کتاب کو دیکھا۔ تو بہت پسند فرمایا۔ اور کہا کہ خدا کا شکر ہے۔ کہ اس گھر میں ابھی تک محقق علم حدیث کے موجود ہیں۔

مولانا شہید نے سید صاحب سے بیعت کر نیکے بعد اپنے ملک کے لوگوں کی ہدایت کیواسطے بہت کتبیں لکھی ہیں۔ منجملہ انکے ایک تقویۃ الایمان ہے۔ یہ کتابے حید اور اتباع سنت کی خوبی اور شرک بدعت کی بُرائی میں ایک لاثانی کتاب ہے۔ اس کتاب سے اسوقت تک لاکھوں آدمیوں نے ہدایت پائی۔ اور امید ہے کہ قیامت تک ہماری آئندہ نسلیں اس سے ہدایت پاتی رہیں گی۔ ایک شاعر نے اس کتاب کے حق میں کہا ہے۔

جسے ہو جاوے مگر الطاف حق تقویۃ الایمان کا لیوے سبق
ہر جزو اسکا ہدایت کا سبق طبع اسطیعیل کا روشن ورق
آسمانی علم کا اظہار ہے

دین اک مدّت سے سوتا تھا پڑا غازی حق نے دیا دیں کو جگا
ورنہ رفتہ رفتہ قبر اولیاء سجدہ گاہ خلق ہوتیں بر ملا
شکر خالق کا ہمیں درکار ہے

اب جو اسماعیل غازی مولوی دین کے دریا مراتب میں ولی
جب انہوں نے تقویۃ الایمان کی اس میں تفریق حق و باطل میں ہے کی
پھر گیا جو شخص ناہنجار ہے

مومنوں کے حق میں تقویۃ ہے وہ فاسقوں کا باعث لعنت ہے وہ
فَاَصْلُوا مِنْ تَرْكِهِ نِعْمَتٌ وَه قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ سُنَّتٌ وَه
کفر کے حق میں گویا تلوار ہے

تقویۃ الایمان کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ کے معنوں کی تفسیر ہے جو مولانا شہید اپنے ہاتھ سے لکھ کر تمام کر دیا تھا۔ اس واسطے اسکی عبارت بڑی پرزور و شگفتہ ننگی شمشیر کے ہے جسکی نورانی شاعروں سے مشرکوں اور گورپرستوں کے دل کباب ہوتے ہیں۔ دوسرا حصہ اس کتاب کا دسویں تفسیر محمد رسول اللہ کے آپ کی وفات کے بعد مولوی محمد سلطانی علی خان صاحب نے ترتیب با۔ اس سبب سے اسکی عبارت ایسی پُرزور و نہید ہے۔ اگر تقلید کا مقدمہ مولانا شہید کے ہاتھ سے لکھا جاتا تو عجب گل کھلتا۔ اور پھر مستفادان سید صاحب کو تقلید شخص کے واجب اور فرض کہنے کا حوصلہ باقی نہ رہتا۔ دوسری کتاب آپ کی دینی تصنیفات میں حقیقتاً امامت ہے اس کتاب میں آپ نے حقیقت امامت کو بہت شرح اور بسط کے ساتھ بیان کیا ہے اس کتاب کی تصنیف سے دراصل سید صاحب کے فضائل اور آپ کی اطاعت کی خوبیوں اور نافرمانی کے بُرے نتائج کا بیان کرنا مقصود تھا۔ اس کتاب کے ہر ہر فقرے میں مثلاً الیہ سید صاحب ہیں۔ کتاب مذکور میں سید صاحب کی شان میں آپ نے لکھا ہے ہر کمالیکہ و خدنگذاری اور صرف نگر دیدنیائے ست پر اختلاف ہر علمے کہ در بیان عظام و اکرام و بکار نیامدو ہے ست ہر اسر باطل و محال۔ تیسری کتاب توحید العینین فی اثبات رفع یدین ہے۔ اس کتاب میں آپ نے بہت سی صحیح صریح غیر منسوخ حدیثوں کو جمع کر کے ثابت کیا ہے کہ رفع یدین سنت غیر مؤکدہ ان سنتوں میں سے ہے۔ کہ جن سے قرب الہی حاصل کیا جاتا ہے۔ رفع یدین کرنا الا ثواب پادیکار۔ مگر رفع یدین کے تارک پر ملائمت کی جاوے اگرچہ عمر بھر نہ کرے۔ اور جو عالم احادیث سے ثبوت رفع یدین پا کر رفع یدین کرنا والوں پر طعن کرے وہ ان لوگوں میں داخل ہے جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد ظاہر ہو جانے ہدایت کے۔ توحید العینین کے خاتمے پر آپ نے لکھا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے میں دو نوط لائل قوی ہیں۔ لیکن طرفین کے دلائل میں تاثر کرنے سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا اولیٰ اور افضل ہے اسکی ترک سے۔ اور پھر آپ نے لکھا ہے کہ اسطرح آئین پیکار کرنا آہستہ کہنے سے اولیٰ و افضل ہے۔ کیونکہ جہر کی روایتیں بہت آئی ہیں۔ اور صبح کی نماز میں قنوت کا پڑھنا یا نہ پڑھنا دونو مساوی ہیں۔ اور بسم اللہ کے آہستہ کہنے کی زوائد بالجمہر کی روایتوں سے زیادہ ہیں۔ تو بسم اللہ کو آہستہ ہی پڑھنا بہتر اور روشن ہے۔ اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوا۔ اور زائد کے نیچے یا ناف کے اوپر

۱۔ ان مسائل اختلافیہ کے فیصلہ سے ہر دو فریق کے متعصب لوگوں کو سبق حاصل ہونا چاہیے کہ شہید صاحب نے کیسے انصاف سے فیصلہ کر دیا ہے۔ مگر جو لوگ اس اختلاف سے ایک دوسرے کو فاجر کہتے ہیں وہ سخت خود ستا اور بے انصاف لوگ ہیں۔ اہل حق کے فیصلہ کا اسطرح بغیر یا اور خود ستائی کے ہوتے ہیں جبکہ ان میں پیر و پونا چاہئے۔ و ما توفیق الا باللہ

اور سینے کے اوپر اور سینہ کے نیچے ہاتھ رکھنا مساوی ہیں۔ جہاں چاہے رکھے۔ کیونکہ دونوں طریق صحیح
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ *

چوتھی کتاب آپ کی دینی تصنیفات میں ایضاً الحق اسم باستے ہے۔ پانچویں کتاب حقیقتِ
نبوت ہے۔ ایک مثنوی معروف برسلک اور بھی آپ کی تصنیف سے ہے۔ جس کا شروع اس طرح پر ہے۔

الہی تزا نام کیا خوب ہے کہ ہر جان کو وہ ہی مطلوب ہے
اسی سے ہے ہر دل کو آرام و چین وہی سب بانوں کا ہے زینتِ زمین

صراطِ المستقیم ملفوظاتِ سید صاحب جو آپ ہی کے قلم سے تفسیر میں آئی۔ آپ کی ہمدردی
اور علو مرتبت پر ایک بڑی شاہد عادل ہے۔ اس کتاب کے دیباچہ میں آپ نے لکھا ہے۔ کہ میرے اوپر

انعامِ الہی بحد و بے شمار ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام سید صاحب کی خدمتِ باریکرت میں میرا حاضر رہنا
ہے۔ اور آپ کی مجلسِ مبارک میں حاضر رہنے سے میں نے آپ کے کلماتِ ہدایت آیات کو سنکر بہت فائدہ

اٹھایا ہے۔ *

جامع حالاتِ سید صاحب مولانا شہید لکھتے ہیں۔ کہ ”اللہ رب العزت کا حمد ہے۔ کہ یہ عالم
نبیل، فاضل، جلیل، قاضی، جلیل، مجاہد فی سبیل اللہ جو فخر اہل اسلام ہند کا تھا۔ واقعہ ۲۴۔ ذیقعدہ

۱۲۷۷ھ بوقتِ ظہر صد کا فرو نکو اپنے ہاتھ سے تر بیغ بیدار لے کر کے بالا کوٹ میں شہید ہوا۔ *

لکھا ہے کہ آپ کے گھوڑے سے جدا ہونے سے پہلے آپ کا جسم مبارک گولیوں سے چھلنی ہو
گیا تھا۔ تاہم آپے صد کا فرو نکو داخل جہنم کیا۔ آپ کو ناس سونگھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنی

شہادت سے چند لمحے پہلے آپ نے اپنی ڈبیرے نساور کی نکال کر سونگھی۔ اور پھر اسکو جھاڑ کر پھینک دیا
اور فرمایا۔ کہ بس یہ آخری سونگھنا ہے ناس کو سونگھ کر اور لشکرِ کفار میں گھس کر آپ شہید ہو گئے۔ *

یہ بھی روایت ہے۔ کہ آپ کی شہادت کے بعد راجہ شیر سنگھ خلع راجہ رنجیت سنگھ نے جو
سکھوں کی فوج کا جرنیل تھا آپ کی لاش پر دو نشانہ ڈلو کر بہت عزت سے آپ کو دفن کرا دیا۔

۱۷۔ معرض نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مولوی محمد نعیم نے ہوا سے جہاد کیا۔ کہ کسی طرح سے میں بادشاہِ مجاؤں
اور لوگ میرے تابع ہو جاویں۔ یہ غرضِ نفسانی تھی۔ اور اسلئے کافرو نکے ہاتھ سے قتل ہو گئے۔ تو جواب کیا ہے۔ کہ اگر وہ

غرضِ نفسانی سے جہاد کرتے۔ تو جبکہ آپ کا بدن گولیوں سے چھلنی ہو گیا تو پھر آپ نے کیوں سید کو سپرے نہ کیا۔ ایسے وقت میں تو
نفس کہتا ہے کہ جان بچ جاؤ۔ مگر انہوں نے آگے بڑھ کر نفس کا کمانہ مانا۔ اور دوسرے یہ کہ جب آپ نے نساور سونگھ کر

اور اپنے شہید ہو جانے پر پورا اعتماد کر کے فرمایا کہ بس یہ آخری سونگھنا ہے اور ڈبیرے پھینک دی تو کیا اس وقت آپ کی خواہش
بادشاہ بننے کی تھی یا شہید ہو جانے کی؟ اگر یہ غرضِ نفسانی ہوتی۔ تو جب آپ نے جان جاتی دیکھی تھی تو ضرور جہان سے
منزور لیتے۔ اور غرضِ نفسانی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جان چلی جائے کیونکہ ایسے وقت میں نفس کہتا ہے۔ جان بچا لے

خواہ ایمان بھی چلا جائے۔ معرض کا یہ بتانا ہے۔ *

چنانچہ اس وقت تک ایک کچی قبر آپ کی بالاکوٹ میں موجود ہے۔ اور دنیا کے لوگوں کی عقل پر بہت افسوس ہے۔ کہ ایسے شخص قاطع شرک و کفر کی قبر پر اب وہاں کے لوگ کی تہتیں چڑھا کر آپ سے مرادیں مانگتے ہیں * (سوانح احمدی دیکھو) *

دیکھو کوئی لوگ تو مولانا شہید کو وہابی کہہ کر فریباتے ہیں۔ مگر انہی بدعتی لوگوں میں سے ایک فرقہ مولانا کو اولیاء اللہ سمجھ کر انکی قبر پر جوتا ہے۔ یہ بھی ایک قابل غور بات ہے۔ کہ اللہ کریم اپنے محبوبوں کو نہ دنیا میں رسوا کرتا ہے نہ آخرت میں کریگا (بمصادق مندرجہ بالا حضرت شاہ عبد العزیز علیہ الرحمۃ) تو مولوی محمد اسماعیل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیسی عزت دی جو مرقوم ہو چکی۔ اور پھر بعد شہادت کے بھی انہی دشمنوں (سکھوں) کے ہاتھ سے عزت دلو کر دفن کرایا *

مشتے نمونہ از خروائے یہ ہیں صحیح حالات مولانا شہید کے۔ پس اس سے معترضین کو معلوم ہونا چاہئے۔ کہ ایسے بالکمال بندہ خدا پر نکتہ چینی اور کفر تھوپنے سے باز رہیں۔ اور خدا کے لئے اپنے نفس پر ظلم نہ کریں۔ اور جو کارنامے انہوں نے اشاعتِ اسلام کیلئے کئے ہیں۔ ان پر ذرا نظر انصاف ڈالکر شہید صاحب اور دیگر تمام بزرگانِ دین کے حق میں اللہم اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالايمان دعا کرنی چاہئے۔ اگر ان کا کوئی فعل اپنی نظر میں قبیح معلوم ہو تو ہر کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہئے۔ اور ان سے بدظن نہ ہونا چاہئے *

حضرت شہید صاحب کے مختصر حالات لکھنے سے ناظرین اہل بصارت کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جس شخص کا علم، عمل، اتقا، زہد اور قربانی یہاں تک ہو۔ وہ کب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں بے ادبی کی زبان کھول سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو سرسری سنت کی پیروی اور فی سبیل اللہ جان و مال تکے در پیغ نہ کرنیوالے تھے *

پہلے اس سے کہ معترضوں نے آپ کی جن جن عبارات پر نکتہ چینیاں کی ہیں۔ اور آپ کو نعوذ باللہ کا فر تک لکھ دیا ہے انکے جوابوں میں اس امر کی وضاحت کرتا ہوں۔ کہ آپ نے کیسے بے ادبی کی ہے اور کیونکر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو گھٹایا ہے؟ جس سے ناظرین اہل بصارت کو معلوم ہو جاوے گا۔ کہ انہوں نے نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان کی۔ اور نہ بے ادبی۔ بلکہ انہوں نے صحیح طریقہ کے ادب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مرتبت اور انکے اسلام کو با حسن وجہ ظاہر فرمایا ہے۔ اس امر کی وضاحت کیلئے یہ ضرورت اس واسطے محسوس ہوئی ہے کہ معترضین نے مولانا کو بے ادب قرار دیا ہے۔ جس کا جواب خود مولوی صاحب کی تحریر سے ہی سنئے *

مولوی سید عبداللہ ہندوادی جو قریباً ہندی زبان سے ناواقف تھے بہت سے متعصب لوگوں نے کہا۔ کہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی فلاں فلاں عقیدہ پر ایک کتاب لکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

سخت توہین اور کسر شان و بے ادبی کی ہے۔ جسکی دلیل تقویۃ الایمان سے ظاہر ہے۔ تو اس بات کو سنکر مولوی سید عبداللہ بغدادی نے مولانا شہید کو اس امر کی تنبیہ میں ایک خط لکھا جسکا جواب باصواب مولوی صاحب نے یوں دیا۔ بزبان عربی :-

والعجب کل العجب من جنابکم انکم اقرتم ان هذا الامر حق داخل فی عقیدۃ
ثم قلتم انه سؤال ادب لیت شعری اذا کان ثابِتًا من البراہین داخلًا فی العقیدۃ
کیف یتصور انه سؤال ادب فکلامکم یشیر الی اجتماع الضدین والتسندی طلب لما لا
یشبت بالذلیل وهذا الامر ثابت اجمالًا فی القرآن فما الجرم فی تفصیل الاجمال ومع
ذلك فقد قال اللہ تعالیٰ لنبیہ فی القرآن قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحٰی اِلَیَّ اَنَّمَا
اِلٰهُکُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ وَلَا یَغْنٰی اَنْ اَلْحَاطِبِیْنَ یَقُولُوا اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ هُمُ الْمُشْرِکُونَ
فکیف مثل اللہ تعالیٰ فی البشریۃ نبیۃ بالمشرکین الذین ثبت نجاستہم فی القرآن
حیث قال اللہ تعالیٰ اِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلَا یَقْرُبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِلَّا

یہ خط تیار مع ترجمہ اخیر کتاب ہذا میں ملاحظہ ہو۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی
نیت اور مقصد کیا ہے۔ یہاں پہلے مولوی صاحب کی نیت دکھانے کیلئے نمونہ دیا گیا ہے۔ کیونکہ کسی
امر سے پہلے نیت کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ مرقوم عربی عبارت سے واضح ہو گیا۔ کہ مولوی صاحب کی
نیت ہرگز ہرگز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان اور بے ادبی پر نہیں ہے۔ بلکہ اسی طرح مثلاً
اظہار عقائد ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوحٰی اِلَیَّ یعنی مشرک
لوگوں کو کہتے تھے۔ کہ میں (خلقت میں) تمہاری طرح بندہ ہی ہوں (صرف یہی ہے) کہ مجھ پر وحی آتی
ہے۔ مگر معبود تمہارا اور میرا وہی ایک اللہ ہے +

اس خط کو پڑھکر سید عبداللہ بغدادی غدر کرتے ہوئے مولانا صاحب سے ملے اور فرمایا۔ جو
کچھ آنے لکھا ہے وہ سب تجاہل ہے۔ میں نے بسبب ہندی نہ سمجھنے کے ایسا کیا۔ اور مجھے ایک پیچائی نے
تمہاری کتاب کی غلط ترجمہ کر کے سنا دیا۔ سو آپ سچ نہ فرمائیں +

جس طرح مقررین نے مولانا شہید کے مضامین کو اٹھایا ہے۔ تو اسی طرح اب اللہ کریم کو
بھی (نعوذ باللہ) بے ادب قرار دیں۔ کیونکہ اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں سے تشبیہ
دی۔ اور اصر فرمایا۔ اِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ۔ اور مشرک لوگ ناپاک ہوتے ہیں ناپاکوں سے مثال
دینا بے ادبی ہے۔ خواہ مقررین اصلیت کو خود نہ پہنچ سکیں۔ مگر دوسروں پر الزام ضرور لگائیں
اب اللہ عزوجل کی طوطی بھکیں اور اُسکے (نعوذ باللہ) بے ادب ہونے پر فتوے دیں۔ اللہ اعلمنا +
اور سنو! کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سید طرح کی ایک بے ادبی کی تھی۔ کہ

جب انکی بریت نازل ہوئی تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا نہ کیا۔ بلکہ انکار کیا ان پر بھی معترضوں کو فتوے لگانے کی جرأت کرنی چاہیے۔ تو پوری حقیقت ظاہر ہو۔ خواہ ایسے لوگ حقیقت کو سمجھ نہ جائیں۔ ”حقیقت و کتاب حنفیاں در گور“ الفاظ حدیث بقدر مطلب :-

جس وقت حضرت صدیقہ بنت صدیق زوجہ صادق المصدق رضی اللہ عنہم کی بریت بذریعہ وحی نازل ہوئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ تو حضرت صدیقہؓ کی والدہ نے صدیقہؓ سے فرمایا ”قُومِیْ اِلَیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ (یعنی اے عائشہؓ) آنحضرت کے سامنے کھڑی ہو جاؤ اور ان کا شکریہ ادا تعریف ادا کرو۔ کیونکہ آپ کے ذریعہ تمہاری بریت نازل ہوئی) تو حضرت صدیقہؓ نے فرمایا ”لَا اللّٰہَ اِلَّا اَکْرَمُہٗ وَاَحْمَدُہٗ اَلَا اللّٰہُ“ (میں اللہ کی قسم! نہ کھڑی ہوئی میں اسے خود اس کے سامنے) اور نہ تعریف (اور شکریہ ادا) کروں گی۔ مگر اللہ عزوجل کا ۔

دیکھو معترضو! صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو خود صدیقہ اور صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور صادقؓ مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں نزع تمہارے بڑی بے ادبی کی ہو گی۔ مگر یہ انکی توحید ہے یہی سبب ہے کہ اہل اللہ کا قول ہے۔ کہ اگر حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نہ ہوتیں تو اوہادین ہی گم ہو جاتا۔ کیونکہ قریناً نصف کے انہی سے روایت حدیث ہے۔ اور بڑی متدین فقیہ مواحد حنفی تھیں۔ اور اصحاب بھی اللہ عنہم ہر امور میں آپ سے استفسار فرماتے تھے۔ مگر آجکل کے بعض لوگ حدیث کے عامل کو کہتے ہیں۔ کہ تم عورت کے مذہب پر چلتے ہو (نوع بانند) *

تو جیسی بے ادبی اور انکار از شکریہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہؓ نے کیا تھا اور جس طرح خود اللہ کریم نے فرمایا تھا قُلْ اَتَمَّآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوْحٰی اِلَیَّ فَرَمَیَا تھا۔ اسی طرح کی شہید صاحب نے کی ہے۔ جو انکے مرقوم خط سے کما حقہ ظاہر ہے۔ اس بے ادبی سے ہزار ادب قربان۔ اور اس دہائیت سے ہزار حقیقتیں بچھاؤ۔ اور اس کفر سے ہزار ایمان تصدق اور برکتوں کے تقلید کے مذہب کے غیر تقلیدی ہزار درجہ افضل ہے۔ جس عقیدہ میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی محترم ہوں وہ عقیدہ کب باطل ہو سکتا ہے ؟

ایں گناہ از عدد ثواب اولی تر است

اعتراضات بر مولانا شہید علیہ الرحمۃ کی فہرست

اہل بصیرت کو تو مولانا شہید صاحب کے حالات سے ہی معلوم ہو گیا ہو گا۔ کہ واقعی وہ پورے طور پر مواحد اور شرک بدعت کے قطع کرنیوالے تھے۔ بلکہ اولیاء اللہ تھے۔ مگر معترضوں کی تشفی کیلئے ان پر کے اعتراضات کا جواب بھی مختصر دیا جاتا ہے اور انکے عقیدہ کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ جن کے لکھنے

اور عقیدہ رکھنے سے مولانا شہید کو کافر کہا گیا ہے۔ پہلے تمام وہ فقرے درج کیے جاتے ہیں جن پر اعتراض اور جرح کی گئی ہے۔ پھر ان کا نمبر وار جواب اور انکشاف لکھا جاوے گا۔ وہ ہوا۔

۱۔ مولوی صاحب نے خلع و عید و رخصت گناہوں کو ثابت کیا ہے +

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی قرار دیا ہے +

۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی شان کے سامنے ہمارے بھی ذلیل ہیں۔ (نعمہ باللہ) +

۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی شان کے برابر ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں +

۵۔ اللہ جس کو چاہے گا اپنے حکم سے اس کا شفع بنائے گا +

۶۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرگ مٹی سے جاسے +

۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قدرت نہیں اور وہ سنتے ہیں +

۸۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم او عالم الغیب یا نہا شرک ہے +

۹۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطہ کی فقط زیارت کو ستم کرنا حرام ہے +

۱۰۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد عظیم استبداد سے کھڑا ہونا شرک ہے +

۱۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل امن ناظرہ انگریا یا عجمی یا رسولی کہہ پکارنا اور امداد چاہنا شرک ہے +

۱۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنا داخل قدرت الہی ہے +

۱۳۔ قبروں پر غلات چڑھانا شرک ہے +

۱۴۔ قبر کی چو کھٹ کے آگے کھڑے ہو کر پکارنا اور امداد مانگنا شرک ہے +

۱۵۔ قبر پر زینتی کرنا +

۱۶۔ قبروں پر فرش بچھانا +

۱۷۔ دھواں و عس کیلئے قبروں کی پانی کا سامان کرنا +

۱۸۔ قبروں پر گے گوؤں کا پانی متبرک سمجھ کر پینا اور غائبوں کیلئے لے جانا +

۱۹۔ رخصت ہوتے وقت قبروں سے لٹے پاؤں چلنا +

۲۰۔ قبر پر تیرہ تیرہ کرنا +

۲۱۔ قبر پر شایاں کھڑا کرنا +

۲۲۔ مجاورین کے بیٹھ رہنا + وغیرہ

راقم کو اس امر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ متعرضین نے بعض فقرات کو تو خود بخود

انکار مولانا شہید پر اتار دیا ہے۔ تاہم ان کے کلام کی سبب وہ بتاؤں۔ مثلاً جس طرح مولانا شہید صاحب نے لکھا ہے

کہ جس کی کسی میں نہ تھا اسے ان میں دیکھنے اسی کی شفاعت ہوگی۔ جیسا کہ نص صریح سے ثابت ہے

تو اس عقیدہ پر متعرض نہ ہوا ہے کہ وہ شفاعت کے نام پر تھوڑا اور مولانا شہید صاحب نے لکھا کہ

کوئی مخلوق خواہ چھوٹا ہو یا بڑا خدا کی شان کے سلسلہ ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے جو نہایت صحیح ہے

تو اس پر مترض نے اپنی گرہ سے ہی لکھ دیا۔ کہ مولوی صاحب نے آنحضرت صلیم کو خدا کی نشان کے سامنے ایک ذرہ ناچیز سے بھی کتر کرنا ہے۔ اور مولانا صاحب نے خدائی قدرت کا اندازہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ کہ اللہ کریم اگر چاہے۔ تو آنحضرت صلیم علیہ وسلم جیسے ہزار نبی پر یہ اگر سزا دے۔ تو اس پر مترض نے یوں نکتہ چینی کی ہے۔ کہ مولوی صاحب نے اور نبی کا پیدا ہونا مثل آنحضرت صلیم علیہ وسلم کے مانا ہے۔ اور اکثر خراسیدہ بزرگوں اور اولیاء کا قول ہے۔ کہ ”ما خدا وایم ومارا خدا اور کارشیت“ اور اسی طرح مولوی محمد اشرف علی صاحب تھانوی نے اسی توحید کے موضوع پر لکھا۔ کہ ”با خدا وایم کارو با خلایق کارشیت“ تو اس سے مترض نے مراد لے لی ہے۔ کہ انہوں نے لکھا ہے۔ کہ خدا سے ہم کو کام ہے اور آنحضرت صلیم علیہ وسلم سے نہیں۔ واہ سبحان اللہ! اس مصرعہ سے معاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ لفظ ”خلایق“ جمع ہے جو تمام مخلوقات پر عائد ہوتا ہے۔ نہ کہ ”خلق“ لکھا جو واحد پر عائد ہو کہ آنحضرت صلیم علیہ وسلم پر ناطق کیا جائے۔

اور مولانا شہید صاحب نے جو یہ عبارت لکھی ہے۔ کہ ”بعضے کا تم تعظیم کے اللہ نے اپنے لئے خاص کئے ہیں کہ انکو عبادت کہتے ہیں۔ جیسے سجدہ اور رکوع اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اور اسکے نام پر مال خرچ کرنا اور اسکے نام کا روزہ رکھنا اور اسکے گھر کی طرف دُور دُور سے قصد کر کے سفر کرنا اور ایسی صورت بنا کر چلنا۔ کہ ہر کوئی جان لیوے کے یہ لوگ اُس گھر کی زیارت کو جاتے ہیں اور راستے میں اُس مالک کا نام دیکھتا اور نام مقول باتیں کرنے سے اور شکار سے بچتا۔ اور اسی قید سے جا کر طواف کرنا اور اسکے گھر کی طرف سجدہ کرنا اور اسکی طرف جانور لیجاوے۔ اور وہاں منتیں ماننی۔ اس پر غلاف ڈالنا اور اسکی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعا مانگنی اور التجا کرنی اور دین و دنیا کی مرادیں مانگنی اور ایک پتھر کو بوسہ دینا اور اسکی دیوار سے اپنا منہ اور چھاتی ملنا اور اسکا غلاف پکڑ کر دعا کرنی اور اسکے گرد و روشنی کرنی اور اسکا مجاور بنکر اسکی خدمت میں مشغول رہنا جیسے جھاڑو دینا اور روشنی کرنا، قرش پچھانا، پانی پلانا، وضو اور غسل کا لوگوں کیلئے سامان درست کرنا اور اُس کے کوئٹیں کا پانی تبرک سمجھ کر منیا، بدن پر ڈالنا، آپس میں باندھنا، بٹول کیواسطے لیجانا، رخصت ہوتے وقت اُلٹے پاؤں چلنا اور اسکے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، گھاس نہ کھا ڈالنا، مواشی نہ چگانا، یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کیلئے اپنے بندوں کو بتائے ہیں۔ پھر جو کوئی کسی پیر و پیغمبر کو یا بھوت و پری کو یا کسی کی سچی قبر کو یا جھوٹی قبر کو یا کسی کے کھٹان کو یا کسی کے چلے کو یا کسی کے مکان کو یا کسی کی تبرک کو یا نشان کو یا تابوت کو سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اُسکے نام کا روزہ رکھے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوے یا جانور چٹھائے یا ایسے مکانوں میں دُور دُور سے قصد کر کے جاوے یا دہاں روشنی کرے، غلاف ڈالے، چادر چٹھائے، اُنکے نام کی چھری کھڑی

کئے رخصت ہوتے وقت اُسے پاؤں چلے، انکی قبر کو بوسہ دینے اور چھیل چھیلے اُس پر شیانہ کھڑکے
چہ کھٹ کو بوسہ دیوے، ہاتھ باندھ کر التجا کرے، مراد مانگے، مجاور بنکر بیٹھ رہے۔ وہاں کے گرد پیش
جنگل کا ادب کرے اور ایسی قسم کی باتیں کرے سو اس پر شرک کا بت ہوتا ہے۔ ہسکو اشراک فی العباد
کہتے ہیں۔ انتہی +

تو اس پر معترض صاحب یوں دُرُفِشا نی کرتے ہیں۔ کہ جو مولوی صاحب نے لکھا کہ کسی کی قبر کی
طرف دُور دُور سے قصد کر کے سفر کرنا شرک ہے۔ کیا کہیں اللہ کی بھی کوئی قبر ہے؟ کہ اسکی طرف
کریں (اور دوسری قبروں کی طرف سفر کر کے نہ جاویں) کیا خدا کی قبر ہے؟ کہ اُسی پر غلات ڈالیں۔
کیا خدا کی کوئی چوکھٹ ہے؟ کہ اسکے آگے کھڑے ہو کر پکاریں اور دعا مانگیں (اور دوسری قبروں
کی چوکھٹوں پر کھڑے ہو کر دعا مانگیں) کیا کہیں کوئی خدا کی قبر ہے؟ کہ اس پر روشنی کریں؟
(اور دوسری قبروں پر چراغ نہ جلاویں) کیا کوئی خدا کے بیٹھنے کی جگہ ہے؟ کہ وہاں ہی فرش بچھایا
جاوے؟ کیا خدا بھی پانی پیتا ہے؟ کہ اُسکے سوا کسی کو نہ پلاویں؟ کیا خدا کے وضو اور غسل کے لئے
بھی پانی مٹیا کیا جاتا ہے؟ کہ دوسرے غازیوں کیلئے سرے سے ہی پانی جمع کرنا گناہ ٹھیرے؟ کیا
کوئی خدا کا بھی کوٹاں ہے۔ کہ اُسید کا پانی متبرک سمجھا جاوے؟ کیا خدا سے رخصت ہوتے وقت بھی
کہیں اُسے پاؤں چلتے ہیں۔ کہ یہ ادب دوسروں سے نہ کیا جاوے؟ کیا خدا کی بھی کوئی قبر ہے؟ کہ
اُسی کو بوسہ دیا جاوے؟ کیا کوئی خدا کی بھی قبر ہے؟ جس پر مورچہ چھل جھلا جاوے یا شمایان کھڑا کیا
جائے (اور فیصل دوسری قبروں پر نہ کیا جاوے) کیا کوئی خدا کی بھی قبر ہے؟ کہ اسکے سوا اور قبر
پر مجاور نہ بیٹھے؟ (یہ معترض کے اقوال کی تشریح ہے) +

اللہ اللہ! ایسے اعتراض نہ تو آج تک کسی نے کئے ہیں۔ اور نہ ایسی لغو حرکت کوئی کر سکتا
ہے۔ خدا کے گھر (بیت اللہ) کا ادب قبروں پر کرنا عجب حرکت ہے۔ اور اس سے بھی عجیب تر یہ کہ اس
سے منع کر نیوالے کو جواب کیسا بیباکانہ ملتا ہے۔ بہر صورت ایسے لوگوں کا منشا بہتان بندی کے سوا
کچھ نہیں۔ ان سب اعتراضات کا نمبر وار جواب سنئے۔ وما توفیقی الا باللہ +

اعتراض نمبر ۱ کا جواب

(خلعت و عید)

یہ اعتراض لکھتے ہوئے معترض نے لکھا ہے۔ کہ مولوی صاحب نے خدا کو جھوٹا اور جھوٹ بولنے والا
قرار دیا ہے۔ "حقیقت کو نہ دیکھا۔ نہ ایسے نکتہ چیںوں کی ایسی نظر ہوتی ہے +
مولانا صاحب نے خلعت و عید ممکن لکھا ہے۔ جسکے معنی یہ ہیں کہ وعید وہ ہوتی ہے جو گناہ

کی سزا مقرر ہو۔ اور وہ خلیفہ ہو ہوتا ہے جو نیکی کی جزا کا وعدہ ہو۔ مگر مترض نے وعید و وعہ دونوں کو ایک ہی بنا دیا ۔

رد المحتار والے صاحب نے خلیفہ وعید کے معنی جُوداً و کسراً کئے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ ان الا شاعرۃ قائلون بجواز کلامہ لا یعد نقصاً بل جوداً و کسراً یعنی اشاعرہ (محققین) خلیفہ وعید کے جواز کے قائل ہیں۔ کیونکہ یہ نقص نہیں ہے۔ بلکہ جود و کرم ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ غیر نقلی و باہمی یا مترسلاً خلیفہ وعید کے قائل ہیں۔ گو تفتازانی اور نسفی اسکے خلاف ہے۔ مگر جو قائل ہیں۔ وہ بھی محققین ہیں۔ ایسا ہی بعض مسائل پر قدما و محققین میں بھی اختلاف چلا آیا ہے (یہ کیا وجہ ہے کہ ابکل اس اختلاف پر بعض محققین کا ہی اتباع کر نیسے وہابی بن جاتا ہے؟) خلیفہ وعید کے قائل آج ہی وہابی ہونیکے مستحق نہیں۔ خلیفہ وعید کے قائل اشاعرہ محققین کو بھی وہابی کہنا چاہئے ۔

اللہ عزوجل فرماتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنۢ یَّشَآءُ یعنی جس نے اللہ کیساتھ شرک کیا وہ نہ بخشا جاوے گا۔ اور اسکے سوا دوسرے کو۔ و لکنو بخشا جاوے گا۔ تو یہی خلیفہ وعید ہے۔ کہ گنہگار و نکو بغیر مقررہ سزائے کے بخش دے۔ اور یہ گنہگار و نکو ہی بخشنے کا حکم ہے نہ کہ بیگنا ہونکو۔ اگر وہ چاہے تو مشرکوں کو بھی بخشنے پر قادر ہے۔ مگر چونکہ انہوں نے نعوئے اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ بطاظم کیا ہے اس واسطے انہیں نہ بخشے گا ۔

دوسری جگہ فرمایا۔ فَمَغْفِرَةٌ لِّمَنۢ یَّشَآءُ وَ یُعَذِّبُ مَنۢ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ یعنی جس گنہگار کو چاہے گا بخش دے گا۔ اور جس گنہگار کو چاہے گا عذاب کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ سب گنہگار و نکو عذاب کیا جاوے گا۔ جس سے خلیفہ وعید ناممکن ہوتا (کیونکہ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز (اور ہر امر) پر قادر ہے ۔

تجربہ البخاری باب بدء الخلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ ایک انبیہ عورت (صرف اس بات پر) بخش دی گئی۔ کہ اُسکا گزر (ایک مرتبہ) کسی گتے پر ہو گا۔ جو ایک کوئیں کے کنارے پر بیٹھا ہوا (گیلی) مٹی چاٹ رہا تھا۔ اور قریب تھا کہ اُسے پیاس مار ڈالے۔ مگر اس عورت نے اپنا موزہ اُتارا۔ اور اُسکو اپنے دوپٹے سے باندھا۔ اور اُس کیلئے (کوئیں سے) پانی نکالا۔ چنانچہ اس بات پر وہ عورت بخش دی گئی ۔ (یہی خلیفہ وعید ہے کہ وہ عورت گناہ کبیرہ کی مرتکبہ اور ایک کیسے معمولی فعل سے (اُس پر خلیفہ وعید ہوئی اور) بخش دی گئی) ۔

اسی پر موقوف نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نوشتہ لوح محفوظ کے خلاف کرنے پر قادر ہے۔ اور جیسا چاہتا ہے کر بھی دیتا ہے۔ حکایت

ایک روز حضرت عزرائیل علیہ السلام دربار حضرت سلیمان علیہ السلام میں مشیقل انسان آئے۔

تو حضرت سلیمان نے انکو کرسی پر بٹھایا۔ تو انہوں نے گفتگو میں عزرائیلؑ نے ایک درباری جوان کو بٹھا کر دیکھا۔ اور دیر تک دیکھا۔ پھر جب وہ درباری جوان دربار سے چلا گیا۔ تو پیغمبر خدا نے حضرت عزرائیلؑ سے اس کی نسبت پوچھا۔ کہ خیر تو ہے؟ کہ تم نے مجھے خود سے اس جوان کو دیکھا ہے۔ عزرائیلؑ نے بولے دیکھتا ہوں کہ کیسا خوب رو جوان ہے۔ مگر مجھے کل اسکی جانکنی کا حکم ہے۔ پھر عزرائیلؑ بھی چلے گئے۔ مگر وہ جوان بدستور دربار میں آتا رہا۔ اور اسے موت نہ آئی۔ پیغمبر خدا کو اس امر سے کچھ خیال گزرنا رہا۔ کہ اسکی زندگانی تو اسی روز عزرائیلؑ ختم کر گئے تھے۔ مگر یہ تو صحیح و سالم ہے۔ حتمے کہ ایک مدت گزر گئی۔ پھر کسی موقعہ حضرت ملک الموت آئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے جو تم نے فلاں جوان کے متعلق کہی تھی۔ مگر وہ تو زندہ ہے۔ عزرائیلؑ نے جواب دیا۔ کہ اسی رات کو ایک سائل اس جوان کے دروازے پر آیا۔ اور اسکا سوال اس جوان نے پورا کر دیا۔ تو اس سائل نے یہ عادی کہ اللہ کریم تیری عمر دراز کرے۔ پس اس سائل کی دعا منظور ہو گئی۔ اور اسکی عمر بڑھا دی گئی۔ (خطبات الحنفیہ) ۵

جبکہ اللہ کریم نے ایک سائل کی دعا سے اس شخص کی عمر کو بڑھا دیا۔ تو جب وہ ذات پاک اپنی رحمت کا دروازہ کھولیں گے۔ اور گنہگار لوگوں پر جو ناراضگی اور غصہ ہو گا۔ اسے اس ذات پاک کی رحمت گھیر لیگی۔ اور تمام گنہگاروں کو بخشنا جاویگا۔ تو کیا یہ امر محال ہے؟ اسیں محال کیا ہے؟ جبکہ خود باری تعالیٰ ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی ۵

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا صاف فرما دیا اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں کہ ”گناہ واجب نیست کہ بد و نیک برود۔ بلکہ عفو ممکن است“ یعنی گناہ کرنے سے لازمی نہیں ہو جاتا۔ کہ وہ گناہ دوزخ کہ ہی لیجاوے۔ بلکہ گناہ سے معافی ہے۔ اور جہنم ”جگہ“ سے تائیدی اشارہ ہے۔ اور یہی خلاصہ عید ہے۔ کیونکہ اللہ ہر امر پر قادر ہے۔ جیسے انہوں نے اسی کتاب کیمیائے سعادت میں لکھ دیا ہے ”ہر کہ صفات حق تعالیٰ بشناخت و جلال و بزرگی و توانائی و بیباکی اود است۔ اگر نہہ مخلوق عالم را بدوزخ دارد و یک ذرہ مملکت شے کم نشود۔ یعنی جسے اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا اور اسکی بزرگی و جلال اور طاقت اور بخشنی کو پہچانا۔ (تو وہ اس امر کو مان لیتا ہے) کہ اگر اللہ کریم تمام جہان کی مخلوق کو دوزخ میں ڈال دیوے۔ تو اسکی بادشاہت میں سر موقوف نہیں آسکتا ۵

مترجمہ: ”تو ہوشیار ہونا چاہئے۔ کہ مولانا شہیدؒ کی طرح امام غزالیؒ نے بھی یہ لکھ دیا ہے۔ کہ اگر ہمہ مخلوق را بدوزخ دارد“ لفظ ”ہمہ“ مخلوق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں۔ تو اس سے یہ مفہوم نکال کر کہ امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ ”اگر آنحضرت صلعم کو (نوروز باللہ) اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے تو اسکی بادشاہت میں فرق نہیں آجاتا“ امام صاحبؒ پر بھی فتوے کفر لگادیں ۵

اس امر پر مترن نے لکھا ہے کہ مولوی محمد امیل نے لکھا ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہوا چھوٹا وہ خدا کی شان کے سامنے ایک ذرہ ناجیز سے بھی کمتر ہے۔ "اس میں لفظ "بڑا ہوا چھوٹا" لکھا ہے اس واسطے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ مگر امام غزالیؒ نے لفظ بڑا یا چھوٹا نہیں لکھا۔ اس واسطے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں۔

مگر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون سی بات ہے۔ کہ ہر مخلوق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا جائے اور ہر مخلوق بڑا ہو چھوٹا نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیا جائے۔ مگر یہ بتانا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق ہی نہیں جانتے، یا لفظ "ہر مخلوق" کسی خاص تعداد یا کسی خاص زمانہ کیلئے ہے، مگر ضروریات نہیں بتا سکتے۔ اس واسطے میں بتا دیتا ہوں کہ لفظ "ہر مخلوق" اور "ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا" کا مطلب بالکل ایک ہی ہے۔ اور اس سے ہر دو صاحبوں کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً اور قصداً مراد نہیں ہے۔ فافہم۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے جلال و بزرگی و بیباکی کو پہچانا۔ تو آپ نے اصحاب فرمایا کہ میں تم سے زیادہ (قیامت سے) خائف ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّمَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِّنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

شیخ شرف الدین یحییٰ امینری نے اللہ کی قدرت کا اندازہ اور اس کی بخشش (یا خلف و عید) کی حد بتلائی ہے اور کیا صریح فرمایا ہے۔ کہ اگر ہم منکرانِ عالم و شیطاں میں جہاں را با ذریت و اتباع او فی المثل یعلتین رساند و تاج قدسی بر سر نمرود حق کرم او گزار نشود۔ خواہد کہ در دے زین کافرے و مشرکیت در درے ریختے فرق کنند۔ (یہی خلف و عید ہے)۔

مترن نے لکھا ہے کہ اگر شیخ یحییٰ امینری کہ اس (ذکورہ) عبارت پر ایمان اور عمل ہے۔ تو ان کی اس (مندرجہ ذیل) عبارت پر بھی عمل کرو۔ کہ انہوں نے فرمایا ہے۔

از خود از طاعت خود منکر باش، ایمان خود را بنظر زنا رہی، عبادت خود را بت پرستی شمار و خود را نمرودے و فرعونے تصور کن۔

ایک معمولی علم والا بھی اس عبارت کو سمجھ سکتا ہے۔ کہ یہ عبارت کفر کی تعلیم دیتی ہے۔ اور اپنی عبادت پر ناز کرنے سے روکتی ہے اور اپنے کو ہر صورت میں گنہگار جاننا بتاتی ہے۔ اس میں کوئی عبارت ناقابلِ عمل ہے، مگر اہل اللہ کا کلام سمجھنا کا سہ دارد۔

دوسری عبارت یہ ہے "تا کافر نشود مسلمان نشود" و تاسریر اور خود را نمرود مسلمان نشود و تا مباد خود رجعت نشود مسلمان نشود۔

یہ بھی ہمارے نزدیک قابلِ عمل ہے۔ اور اس کی شرح یہ ہے۔ کہ پہلے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے

لغوی معنی پوشندہ کے ہیں۔ یعنی چھپانے والا یا گم کر دینا یا نابود کر دینا والا۔ پس معنی یہ ہوئے۔ کہ انسان کا جب تک اپنے کو نابود نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ (ہو تو اقبل ان تمونوا) اور دوسرے جملہ کے یہ معنی ہوئے۔ کہ جب تک انسان اپنے نفس اور خواہشات نفسانی کو قطع نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا اور تیسرے جملہ کا مطلب یہ ہے۔ کہ جس چیز سے انسان پیدا ہوا ہے وہ شیخ صاحب کے ضمیر سے ماں (والدہ) ثابت ہے۔ یعنی انسان دو طرح سے ظہور پذیر ہوا۔ ایک تو خاک سے اور دوسرے ماں کے پیٹ سے۔ پس خاک (زمین) بھی بمنزلہ ماں ثابت ہوئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب تک انسان (بانتہات ایمان زمین میں نہ جائے (یعنی مرنے نہ جائے) مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی سبحان تب ہوا کہ جب ایمان سے مر جائے اب تو امید ہے کہ معتزلہ ایسی مذکورہ عبارت شیخ صاحب کے کو قابل عمل سمجھ لینگے ۛ

اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ یعنی اے گنہگار! میری رحمت سے ناامید نہ ہو جو یہ بشارت گنہگاروں کے لئے ہے نہ کہ یگینا ہو کو۔ اسی سے خلف وعید کی امید ہے ۛ
مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی نمبر نو و دہشت شمس الدین کی طرف مع شرح از مترجم۔
براہ شمس الدین بدانند کہ مراہست است اجماع است کہ وعید مطلق کا فراں راست (یعنی مشرک و منکران رسالت کیلئے) و وعدہ مطلق مومنوں کی راست۔ باز مومن عاصی باشند کا فریاد۔ تادیر تحت وعید مطلق در آید۔ (جو گنہگار لوگ ہیں وہ ان کافروں میں شمار نہیں ہو سکتے جنکے وعید مطلق ہے یعنی جو شرک ہیں۔ دیکھئے جو شخص پانچ ارکان اسلام میں سے چار یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ کو پورے طور ادا نہیں کرتا یا ترک ہی کر رکھتا ہے۔ مگر وہ شرک سے بچا ہو اور سچے دل سے کہتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اسکی بخشش ضروری ہے۔ شارع علیٰ السلام کا ارشاد ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنة تو جبکہ ان چار ارکان کے ترک پر بھی بخشش ہو سکتی ہے تو خلف وعید اور کیا ہے) و نیز محسن مطلق نیست تادیر وعدہ مطلق ہے را در باید اندر سے اختلاف است۔ قول معتزلہ آنست کہ ہے از وعید مطلق است اگر باگناہ ازیں جہاں بیرون رود جادواں در دروغ بماند (خوب! اب تو امید ہے کہ معتزلہ لوگ جو خلف وعید کے منکر ہیں اس عقیدہ سے توبہ کرینگے کیونکہ امام ربانی فرماتے ہیں۔ کہ صاحب کبیرہ کے حق میں وعید مطلق کا اعتقاد رکھنے والا معتزلہ سے ہے) باز مذہب البہست آنست کہ مراد انہو قول از ندہ وعدہ مطلق دہستہ نہ وعید مطلق حکم ہے بحیثیت مطلق دارند۔ اگر خواہدے را آمرزد و ان از سے فضل بود۔ اگر خواہد اور عذاب کنند و ان از سے علی بود و بیچ حال مومن را در دروغ خلودنگویند ہر چند عاصی بود (دیکھئے! مجتہد صاحب نے خلف وعید کو فضل سے اطلاق کیا ہے۔ اور فرمایا۔ اگر خواہد ویرا آمرزد و ان از سے

فضل بود اور اہلسنت کا مذہب یہ بتایا کہ کسی کے حق میں نہ وعدہ مطلق قرار دیں اور نہ وعید مطلق جانیں۔ بلکہ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑیں۔ چاہے بخشے چاہے عذاب کرے۔ اسکے خلاف معتزلہ کا مذہب ہے) فی الملو *

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے خلف وعید خوب ثابت ہے۔ فرمایا انہوں نے کہ ”ہر مومن کہ باگناہ رود خداوند تعالیٰ از سر کار یکے بائے کند۔ یا بر حمت خویش بیاورد یا بشفاعت پیغمبر بخشد یا بمقدار گناہ عذاب کند و آخر از لو کند“ جلد ”یا بر حمت خویش بیاورد“ کا نام ہی خلف وعید ہے *

شرح موافق میں ہے ”جمع المعتزلة و الخوارج عقاب صاحب الکبیرۃ اذ مات بلا قوتہ ولا یجوز ان یعفو اللہ عنہ۔ یعنی معتزلہ اور خوارج کا اسپر اجماع ہے کہ جو صاحب کبیرہ بلا قوت و مرجع ہو تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اسے بخشدے۔ یہی مقرر کا مذہب ہے جو اہلسنت سے بنتا ہے *

شرح مقاصد۔ الثواب فضل من اللہ تعالیٰ والعقاب عدل من غیر وجوب علیہ و الاستحقاق من عبد خلافاً للمعتزلة۔ (اسکا مطلب بھی شرح موافق کے متصل ہے) *

حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ کس شد و شد سے خلف وعید کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں ”نہر باندوانست کہ اہل قبلہ اور میں مسئلہ اختلاف عظیم رودادہ۔ بعضے از ایشان مرتکب کبیرہ را وعید قطعی دائمی ثابت میکنند۔ و میگویند کہ اگر صاحب کبیرہ بے توبہ میرد حکم او حکم کافرانست و ہمیں مست مذہب معتزلہ و خوارج و دیگر جاہلان بیوقوف (یعنی یہ ثابت کریں والا کہ گنہگار جو کبیرہ گناہ کرے اور پھر وہ بغیر توبہ کے مرے تو اسکو ضرور عذاب ہوگا۔ اور اسے بخشش نہیں اور اسپر وعید ضرور ہوگی۔ یہ خوارج و معتزلہ سے ہے۔ یعنی خلف وعید کے برخلاف) مذہب صحیح کہ صحابہ و تابعین آزمائش و عذاب بیان فرمودہ اند و اہلسنت جماعت آزمائش اختیار نموده اند و انست کہ مرتکب کبیرہ قابل عفو است۔

(یہ خلف وعید ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب بغیر وعید کے بخشا جاسکتا ہے) اگر بے توبہ میرد او مانند سائر مسلمین است ”در نماز جنازہ و یتفقوا و اعانت بمصداقات میراث در حق او شفاعت پیغمبر و رحمت الہی را امیدوار باندود (یعنی کبیرہ گناہ کریں والے کیلئے رحمت الہی اور شفاعت پیغمبر سے امیدوار رہنا چاہیے رحمت الہی اسپر ضرور ہوگی اور بغیر وعید کے بخشا جاسکتا ہے یا یہ کہ اس پر خلف وعید کیجاویگی) بلکہ یقین باند کرد کہ حقتعالیٰ بر حمت بے غایت خود یا بشفاعت پیغمبر از بعضے مرتکبان کبیرہ عفو خواہد فرمود۔ (کیسے زور سے خلف وعید ثابت ہوتی ہے) و بعضے از ایشان عذاب ہم کند و نیز یقین باند کرد کہ ہر کہ ازینہا مذہب خواہد شد عذاب و منقطع خواہد گشت۔ عذاب بدی خاصہ کفر (شرک) است۔ یہ سچ گناہ مستحق آل نتوان شد۔ (یہ عبارت خلف وعید پر خوب ال ہے) *

مذکورہ اسناد عموماً مقرر کی کتاب سے ہی لی گئی ہیں جو اس نے خلف وعید کے خلاف لی تھیں مگر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ عبارات کیونکر خلف وعید کے خلاف ہو سکتی ہیں۔ یہ واسطے انکی شرح کرنی پڑی۔

بخشد و لگا۔ تو مرتکب گناہ کو خوف ہی کا اٹھا، یہ صراطِ مستقیم گناہ اور اس کے کریم سے کب باز رہتا۔ کیونکہ جانتا کہ من اصدق من اللہ فیما لا افس۔ گناہ سے باز رہا، اس کا وعدہ ہے کہ میں گناہ بخش دوں گا۔ چنانچہ بعض جاہل معصیوں کا اسی پر بھروسہ تھا کہ انھیں اس رحمت اللہ پر بیٹھ کر انہوں نے تکمیل احکام شارعِ خلیلِ سلام کو چھوڑ دیا۔

اللہ کریم نے جگہ جگہ پر خوف دلانے ہیں اور وحی میں بتائی ہیں۔ طرح طرح کے عذاب کے دریا، تو پھر بھی لوگ آنکھیں بند کئے آگاہ کرتے جاتے ہیں اور نوبت نہیں کھاتے۔ تو اگر گنہگاروں کی بخشش میں قطعی طور پر ایک بیت بھی آجاتی اور بتایا جاتا کہ فلاں فلاں گناہ بخش دئے جائیں گے۔ تو پھر خوف ہی کیا تھا؟ پس اسی وجہ سے لازمی امر ہے۔ کہ یہ حالتِ سیر کے لئے ایک سالہ عام جملہ وغیرہ میں ذکرنا چاہئے۔ تاکہ وہ تکمیل احکام شرع کو ترک نہ کر دیں اور بخوف ہو جاویں۔

خلقت انسان کا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے انعام و اکرام کا اظہار کریں اور اپنی تمام نعمتوں اور بخششوں کو اس پر تمام کریں۔

ورنہ طاعت کیلئے کچھ کم تھے۔ آج بہ سبب ان
پس اس سے زیادہ رحمت بخشش اور نعمت کوئی ہو سکتی ہے۔ کہ گنہگاروں کو بخشتا چلے پس انہوں نے اپنی نعمتیں پورے طور پر انعام کرنے کیلئے روز جزا کو مقرر فرمایا ہوا ہے۔ اور اسی روز اپنے ٹمبے ٹمبے انعامات کو ظاہر فرمادینگے جن میں سب سے بڑا انعام گنہگاروں کی بخشش کے سوا اور نہیں ہو سکتا۔ پس اس روز حساب کے بعد جب گنہگاروں پر سباعتِ غضب اللہ کریم یہ حکم جاری کرائیگے۔ کہ انکو دو دن میں ڈال دو۔ تو ادھر سے دریائے طغیانی میں آ جاویگا۔ اور اس کے غضب کو گھبرایگا۔ تو پھر ہم گنہگاروں کیلئے،

خلفِ عید ہو جاوے گی۔ ہم امیدوار تعلق عید ہیں۔

یہ مسئلہ خاصانِ خدا و عاشقانِ ذاتِ باری کا اصلی جزوِ ایمان ہے اور گنہگاروں کے لئے امید بخشش کیواسطے شہیدِ صاحب نے ظاہر فرمایا۔ مگر مخالفوں نے بنائے تعصب کے مہ لانا پر کفرِ حق پڑیا۔ اور اپنے ایمان کے ایک اصلی جزو لا تقطعوا من رحمۃ اللہ کو چھوڑ کر خود بھی رحمتِ الہی سے ناامید ہو گئے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنا چاہتے ہیں۔

باقی رہی خلفِ عید در حق مشرکوں و کافروں۔ یہ بھی بموجبِ قولِ شیخِ عظیمی میری کے جو مذکور ہوا کہ اگر ہمہ تنکرانِ عالم و شیاہین جہاں را باذیت و اتباع اوقی الشلل علیٰ تین ساند و تاج قدسی بر سر ہند ہنوز حق کرم او گزار نشود ہو سکتا ہے اور اللہ کریم قادر ہے مگر ایسوں نے بہت ظلم کیا ہے اسواسطے وہ نہ بخشنے جاوے گئے۔ اگر بخش بھی دئے تو غمناک ہے۔ مگر ہم مشرکوں کی بخشش کیلئے قیاس نہیں لگا سکتے۔ خدا ایسے سادہ ہر ایک کو بخشنے سے کہیں نہ جواہرِ خلفِ عید تمام نمود۔

اعتراض نمبر ۱ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مولوی اسٹیلین نے بڑا بھائی قرار دیا ہے)

مولانا شبیر صاحب نے نہایت صحیح لکھا ہے۔ جو اعتراض ہو رہا ہے یہ تعصب خود ستائی سے ہے۔ پہلے میں مولانا صاحب کی وہ عبارت لکھتا ہوں جس سے معترضین نے یہ فقرہ نکالا ہے۔ پھر اسے واضح کر کے بتا دوں گا۔ کہ جیسا بھائی انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ سب مسلمانوں اور عاشقان رسول اکرم علیہ التحیۃ والسلام کا یہی مذہب ہے۔ وہ ہوندا ہے۔

ایک حدیث شریف کے تحت مولانا صاحب نے فائدہ لکھا ہے اور حدیث کے الفاظ دَاْعِبُدُوْا رِکْبُمُ وَاَکْتُرُوا اَخَا کُمُ کی تشریح کی ہے۔ ”یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں (کُلُّ مُؤْمِنٍ اَخُوٌّ) جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے۔ سوا اسکی بڑے بھائی کی تعظیم کرنی چاہئے۔ اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی اسکو چاہئے اس حدیث سے معلوم ہوا۔ کہ اولیٰ، انبیاء اور امام زائے پیر و مرشد جتنے اللہ کے مقرب بنے ہیں وہ سب انسان ہیں۔ اور بنے (اللہ کے) عاجز اور ہمارے بھائی۔ مگر انکو اللہ نے بڑائی دی ہے۔ وہ بڑے بھائی ہوئے۔ ہکو انکی فرمانبرداری کا حکم ہے ہم انکے چھوٹے ہیں۔ (تقویت الایمان) *

اہل بصارت کو معلوم نہیں ہوتا۔ کہ اس عبارت میں کون سے الفاظ کسر شان کے ہیں؟ مگر جو لوگ نکتہ چین ہیں وہ نیک کام سے بھی نکتہ پکڑ لیتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ مولانا شبیر صاحب نے انتخاب سرور کائنات علیہ التحیۃ والسلام کو بڑا بھائی، خدا کے مقرب قرار دیکر فرمایا ہے۔ کہ ”انکو اللہ نے بڑائی دی ہے وہ بڑے بھائی ہوئے ہم کو انکی فرمانبرداری کا حکم ہے ہم انکے چھوٹے ہیں“ تو کیا بھائی کہنے سے انکی مراد یہ ہے۔ کہ ہم انکا حکم نہ مانیں جس سے کسر شان اور گستاخی لازم آئے؟ (نعوذ باللہ) نہیں انہوں نے ایسا خیال بھی نہیں کیا۔ بلکہ منصف مزاج کیلئے ظاہر ہے۔ کہ فقرہ ”ہم کو انکی فرمانبرداری کا حکم ہے“ سے کسر شان ظاہر نہیں بلکہ اظہار شان *

اچھا! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑا بھائی کہنے اور انکی فرمانبرداری کا حکم دینے سے اگر کسر شان ہے اور انکو مخلوق میں داخل کرنا گستاخی۔ تو معترضین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کیا کہیں؟ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بمنزلہ اراول اور اپنے کو مثل موسیٰ قرار دیا۔ (یعنی ان کو اپنا بھائی بنایا اور تھے بھی وہ حقیقتاً چچا زاد بھائی) جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دنیاوی رشتے تھے۔ یعنی باپ، دادا، چچا، چچا زاد بھائی، اولاد، بھتیجے تھے گو اولاد زینہ نہ تھی۔ تو بھائی کہنے سے کیا بے ادبی ہے؟ کیا کل مومن اخوة صحیح نہیں۔ یا نعوذ باللہ آنحضرت لفظ ”مومن“ سے خارج ہیں؟ یا کہ معترض کا خیال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سے نکال کر نعوذ باللہ نہ حقیقت کا درجہ مانا

جائے۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا! اس سے اللہ اور رسول دونوں کی بے ادبی اور نافرمانی ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اقرار ہے اور ہمارا بھی یہی جزو ایمان ہے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اور خود اللہ نے فرمایا۔ کہ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَيَّ۔ کہ کہو دیارِ رسول! میں تو صرف تمہاری طرح بندہ ہوں (فرق صرف یہ ہے) کہ میری طرف خدا کا ایچی آتا ہے اور تمہاری طرف نہیں۔ سوائے اسکے لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَكَوْنتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَلْزِمْتُ مِنَ الْغَيْبِ وَ مَا مَتَّعَنِ السُّوءِ اِنَّ اَنَا الْاَنَذِرُ وَبَشِيرٌ يَقُوْمُ يَوْمُكُمْ (یعنی میں تو اپنے نفس کیلئے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ مگر جو اللہ چاہتا ہے (وہی کرتا ہے) اور اگر میں عالم الغیب ہوتا تو بہت سی بھلائی لے لیتا۔ اور نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی (لال) اصراف اتنی بات ہے کہ میں ڈرنے والا (غذا بک خرت سے) اور خوشخبری دینے والا ہوں بہشت کی ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں) *

غور کرنا چاہئے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام میں اختیار ہوتا، یا وہ عالم الغیب ہوتے، تو جبکہ وہ محبوب العالمین ہیں۔ تو اپنے محبوب کی کوئی شخص قدر نہیں گھٹاتا بلکہ اسکے اوصاف کو لوگوں میں دگتا چوگنا ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ ذات پاک اپنے محبوب کی شان میں کیوں مذکورہ بالا آیت نازل فرماتے؟

معرض نے لکھا ہے۔ کہ حدیث کے الفاظ ”قَالَ اَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاَكْرِهُوا اَخَاكُمْ“ کفری مشتمل ہیں۔ مگر ان الفاظ سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کونسا جملہ یا حرف کفری پرال ہے یہ الفاظ حدیثِ اوامر سے ہیں۔ اور کوئی امر کفری پر نہیں ہو سکتا۔ آنجناب سرور کائنات نے صاف فرمایا ہے۔ کہ ”اپنے بھائی کی تعظیم عزت یا فرمانبرداری کرو۔“ کیا یہ الفاظ کفری کہے ہیں؟ اور کفری کے معنی اپنی تعظیم کروانا ہے۔ بلکہ یہ الفاظ حدیثِ اوامرِ جزئیلہ آہ کریمہ کا مطلب ایک ہی ہے۔ یعنی فرمایا اللہ عزوجل نے وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ۔ کیا یہ بھی کفری پر ہے؟ کہ اللہ کریم ہی اپنے حبیب کی کفری کرتے ہیں۔ اگر اپنی تعظیم کروانا کفری ہے۔ تو کہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عبدہ و رسول کے سوا اور کسی بڑائی سے سدوایا یا حکم دیا؟ یا کہاں فرمایا۔ کہ میں خلقت انسان سے باہر ہوں؟ یا نفع و نقصان دینے کی قدرت رکھتا ہوں؟

معرض صاحب نے اس امر کی توضیح میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کہ مولانا شبیر نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیم اور کسر شان کی ہے۔ مگر گزشتہ ہر دو آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ معرض لوگ کسی روز اللہ عزوجل پر بھی اعتراض پکڑینگے۔ کیونکہ مولانا شبیر نے کتاب اللہ اور سنت سے ہی

مسائل ایسے ہیں۔ مولانا صاحب نے تو آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہا۔ اور لکھا کہ ہمیں انکی فرمانبرداری کا حکم ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ **خُلْنَا لَكُمْ اَنَابَشَرًا مِّثْلَكُمْ يُوحٰی اِلٰی** کہ رسول! (مشرکوں اور کافروں کو) کہدو۔ کہیں بشر تو تمہاری طرح ہوں۔ مگر مجھ پر وحی آتی ہے۔ معترضو! سمجھ نہیں کہتے کہ آنحضرتؐ ہماری طرح بندہ ہیں۔ نہیں بشر تو ہماری طرح ہیں۔ مگر انکے مراتب و درجات کہ ہم پہچان بھی نہیں سکتے۔ اور مذکورہ آیت میں مثل بشر کافروں سے کہی ہے۔ اور وہ کا تجسس مچتے ہیں۔ اور جس سے تشبیہ بنی ایسے نبی ہے۔ اللہ پر بھی بے ادبی کا فتوے لگاؤ۔ مگر یاد رکھنا کہ اندر کریم نے اپنے حبیب کی مشرکوں سے صحت جسمانی اور خلقی تشبیہ دی ہے نہ کہ اعمال و درجات کو سامی قرار دیا۔ اور دوسری مذکورہ آیت میں اللہ کریم نے فرمایا ہے۔ کہ نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے نفع و نقصان کا اختیار ہے نہ وہ اعلم الغیب ہیں۔ اس میں بھی بزرگ منکرین کے اللہ تعالیٰ نے تو بین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

اس امر کو بتانا چاہئے۔ کہ جو دو مسلمان ہوئے قرابت نبی کے بھائی ہیں۔ مگر ایک تو ان میں سے اپنے کمال عمل سے بلند مرتبہ پر چڑھ گیا۔ اور اللہ کریم کی درگاہ میں منظور ہوا۔ اور خدا کا دوست بن گیا۔ اور دوسرا جو اپنے ضعف کے صرف مومن ہی کہلوانے کا حقدار رہا۔ تو کیا ان سے کل مؤمنانِ نحوۃ کا رشتہ ٹوٹ گیا؟ نہیں! بلکہ مرتبہ خدا کے دوست انسان کا دوسروں پر صرف اتنا حق ہے۔ کہ اسکی تابعداری اور فرمانبرداری کی جائے اور اسکی تعظیم و تکریم کی جائے۔ نہ کہ وہ بزرگ ہستی سجدہ اور عبادت کے لائق ہو جاتی ہے۔ فافهم۔

معترض نے اس امر کو چھپا دیا ہے۔ کہ مولانا شہیدؒ کے مذہب میں اُس بڑے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرمانبرداری اور محبت کس درجہ تک ہے۔ ماں! یہ امر معترض کو چھپانا ہی تھا۔ کیونکہ مولانا صاحب کی تعلیم تو موحدانہ ہے اور ان کا ایمان تھا۔ کہ خدا کے بعد وہی بزرگ ہیں اور انہی کا اتباع بلا دخل اپنے قیاس کے کیا جاسکتا ہے۔ اور خدا کے بعد وہی قابل تعظیم ہیں۔ مگر معترضوں کے مذہب میں اپنے پیرومشرک کی تعظیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دیکھی جاتی ہے حتیٰ کہ پیروں بلکہ پیروں کی بیروں تک کو سجدہ کر لینا جائز جانتے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کیلئے ایسا فعل نہیں کرتے۔ اور منہ سے کہتے ہیں کہ ہم محبت آنجناب ہیں اور ہم ہی انکے اور کب طریقہ جانتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کا قدر ہمیں ہی معلوم ہے۔ مگر یہاں پر ہم بتائے دیتے ہیں۔ کہ ایسے لوگوں کا یہ ادب اور محبت اور قدردانی آنحضرت علیہ التحیۃ والسلام و اولیاء اللہ ایسا ہی ہے جیسے یہود حضرت موسیٰ کا اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ کا اور افاضی حضرت علی کا ادب و محبت و قدردانی کرتے ہیں۔ اب سنئے! کہ مولانا شہیدؒ صاحب کے مذہب میں (باوجود بڑا بھائی کہنے کے) آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور محبت کہا نیتک ہے۔ وہ ہوندا۔۔۔

تقویۃ الایمان (تذکرۃ الاخوان) ص ۱۱۹۔ اَخْرَجَ الشَّيْخَانُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كَرَحِيصٍ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالثَّانِسَ أَجْمَعِينَ (مشکوٰۃ کتاب الایمان) حدیث سے تو مقرر عرض نہیں کر سکتا۔ اس حدیث پر ف کے نشان سے یہ فائدہ لکھا ہوا ہے :-

ف ”یعنی آدمی جب پیغمبر خالصہ اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماننا چاہے اور اولاد سے اور تمام مخلوقات سے زیادہ دوست جانے اور سب کی دوستی سے زیادہ انکی محبت دل میں رکھے۔ اور سب کی مرضی سے زیادہ انکی مرضی کے کام مقدم کرے۔ اور حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حدیث کو سب کے قول سے زیادہ مقدم جانے۔ اور حضرت کے فرمودے موافق سب کے حکم سے زیادہ عمل کرے۔ تب مسلمان ٹھہرے۔ نہیں تو نہیں۔ اور محبت اسی کا نام ہے۔ کہ محبوب کی مرضی موافق کام کیجے۔ اس کا نام محبت نہیں کہ صرف زبان سے کہ لیا کہ بگو محبت ہے اور محبوب کا کہنا نہ مانے۔ یا محبوب کی مرضی کے خلاف کام کرے۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ آدمی اگر پیرو فقیر درویش عالم مولوی ماننا پامیر بادشاہ کا کام یا قول خلاف حدیث کے معلوم ہو۔ تو اسکو رد کرے۔ پھر اگر کوئی اسکو مانے اور حدیث کو نہ مانے۔ تو مسلمان نہیں ہو۔

مقرر لوگ کہتے ہیں۔ کہ مولانا شہید صاحب نے انبیا اور اولیا کی توہین کی ہے۔ یہاں دیکھو ! انبیا اور اولیا کے سوا پیغمبر فقیر درویش عالم مولوی امیر بادشاہ و حیرہ کی بھی فرمانبرداری کے قائل ہیں مگر کوئی امر نہیں شرع ان سے ثابت ہو تو اسکا رد صرف نص سے ثابت ہے جس پر انہوں نے بھی لکھ دیا۔ وہ تو خود سید احمد صاحب ربڑوی کے جان نثار مرید تھے۔ اور مقتدر سید صاحب کی تابعداری انہوں نے کی اس طرح کی آج بھی کے مرید کہہ ہی نہیں سکتے۔ سجدہ کرنا اور پیروں کا جتیں مانگنا یہ علیحدہ بات ہے :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور محبت پر ایک تو مذکورہ بالا فائدہ لکھا ہوا ہے اور دوسرا بھی اسی موضوع پر مشکوٰۃ کے باب الایمان کی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت کردہ حدیث کے بعد اور تیسرا اسی کتاب اور باب کی عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہوئی حدیث پر فائدہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ تینوں احادیث تو صحیح ہیں۔ مگر جو فوائد ان پر تحریر کئے گئے ہیں۔ ان پر شاید مقرر کا کوئی اعتراض ہوگا ؟ مگر ہمارے نزدیک ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایسی پاکیزہ معلوم ہوتی ہے۔ جس سے براہر کہ ہو نہیں سکتی۔ اور اسی پر تمام اہل بصیرت اصحاب کا ایمان اور عمل ہے۔ ان پر یہ نہیں کیا کہ خدائی رتبہ آنحضرت کو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اولیا کو اور اولیا کا بدعتی پیروں کو دیتے۔

جو بدعتی اور گور پرستوں کا کام ہے۔

بدعتی لوگوں کو کھن اولیا اولیا دونوں چاہنا وہاں بار

بعض جاہل صوفیاء کا یہ حال ہے کہ اپنے پیر و مرشد کو بلکہ انکی قبر کو بھی سجدہ کر لیتے ہیں اور بعض خود پرست علما اسکے جواز میں فتوے دیدیتے ہیں۔ اور اگر کبھی یہ لوگ روضہ مقدس پر چلے جائیں تو وہاں سجدہ نہیں کرتے۔ یہ شرعاً ناجائز ہے اور کرنی والا کافر و مشرک۔ اور اسکے جواز پر فتوے دینے والا بڑا مذبی خود پرست کافر و مشرک جسکا شرعاً قتل کا حکم ہے۔ صاف مشکوٰۃ کے باب عشرۃ النساء میں سجدہ تعظیم کے متعلق احادیث موجود ہیں ۛ

بحسب ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل مومن اخوة کے معلوم ہوتا ہے۔ کہ سب مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اور لفظ "مومن" میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ گویہ سگائی نہیں۔ مگر سگائی سے بڑھ کر ہے۔ اور اسلامی بھائی کا ادب حقیقی بھائی سے زیادہ ہے۔ جیسا کہ بعض اصحاب نے اسلامی بھائیوں کی خاطر اپنے بھائیوں وغیرہ کو چھوڑ دیا۔ اور بعض کو قتل کر دیا۔ شرعاً بھی یہ حکم ہے۔ کہ اگر سگ بھائی بلکہ ماں باپ بھی شرع شریف یا دین محمدی کے خلاف ہو تو اُس سے قطع تعلق کر لیا جائے مگر اسلامی بھائی جو دیندار ہو اُس سے قطع تعلق تو کجا کسی بات پر ایک دو سر پر تین دن سے زیادہ غصہ رکھنے والا امت محمدی سے خارج ہو سکتا ہے۔ پس اسلامی بھائی کا قدر حقیقی بھائی سے اسی وجہ سے زیادہ ہے۔ اور اس طرح آنجناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی بھی ہوئے۔ اور ہمارے رہبر اور خدا کے رسول ہیں اور ہمیں انکی فرمانبرداری سب سے اولیٰ ہے ۛ

اللہ عزوجل فرماتا ہے "وَاَعْرِضْنَا آلَ فِرْعَوْنَ" ہماری اصطلاح اور محاورہ میں آل کے معنی اولاد ہے۔ مگر حقیقتاً قرآن کریم میں آل سے مراد تابعدار ہیں۔ پس جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں وہ آل ہیں۔ پس ہماری اصطلاح اور محاورہ میں آنحضرت صلعم اپنی تمام امت کی جبر بھی ہیں۔ نہ ہے قسمت!

معرض لکھتا ہے۔ کہ قرآن بتلاتا ہے "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ" یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں) "تو مولوی محمد امین نے کیونکر بھائی بنائے؟" غور کا مقام ہے۔ کہ اگر قرآن پاک میں "ابا" ایک میں "رِجَالِكُمْ" نہ ہوتا اور اسکی بجائے کوئی ایسا لفظ ہوتا جسکے معنی یہ ہوتے کہ تم میں سے کسی کے بھائی نہیں "یا اسکے یہ معنی ہوتے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے (نحوہ باللہ) تمہارا کوئی رشتہ نہیں" تو پھر معترض کا اعتراض بجا ہوتا۔ مگر یہ آیت اس مطلب پر ہے کہ آنحضرت کا بیٹا کوئی نہیں۔ اور جو آپ نے لے پالک بیٹا بنایا ہوا تھا اسکی مطلقہ بیوی کو نکاح کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواز نازل ہوا۔ کیونکہ لوگ کہتے تھے۔ کہ محمد اپنے بیٹے کی بیوی (نوحہ) سے نکاح کرتا ہے۔ تو اللہ نے اُنکے اقوال کی تردید کی۔ کہ محمد کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں نوحہ کیسے بنگی؟

ۛ جن کا نام زید تھا اور انکی بیوی کا نام زینب تھا۔ جنکو زید نے طلاق دیدی +

دوسرے کہ اللہ نے فرمایا کہ ”محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں“ تو کیا اس سے تمام رشتے مفقود ہو گئے؟ کیا اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہراء کے باپ حضرت علیؑ کے چچا زاد بھائی حضرت عباسؑ کے بھتیجے (نوعوز باللہ) نہیں کہے جاسکتے؟ اگر ایسا ہے تو کوئی دلیل؟ اور اگر کہے جاسکتے ہیں۔ تو حضرت علیؑ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ اور اسی مناسبت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اگر نہیں تو فرمائیے! کہ ہم اصحاب اور تابعین و تمام ائمہ سلف کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سلف کے انبیاء وغیرہ کو بھائی ہی کہا کرتے تھے۔ بتائیے! وہ کیا مناسبت تھی؟ یا نہ ہونی نہ کہہ چینی اور تو یہیں بزرگان دین کرنی ہے۔ تو خیر! جو چاہئے فرمائیے۔ اس سے خدا کے نزدیک اُن بزرگوں پر کوئی خوف نہیں۔

ظاہر ہو گیا۔ کہ شہید صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی قرار دیکر انکی تعظیم اور فرمانبرداری بادشاہ، امیر، پیر و مرشد، درویش و فقیر، مولوی عالم، مانباپ سے اولیٰ لکھی ہے تو معترض اسپر لکھتے ہیں۔ کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان کی ہے۔ والہعجب! لفظ ”بھائی“ کے استعمال کر نیسے مولانا شہید صاحب کی یہ مطلب تھا۔ کہ جس طرح ہم اپنے حقیقی بھائی سے کسی معاملہ میں آکر لڑائی جھگڑایا اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ ایسا بھائی وہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ نہ تھے۔ بلکہ ان سے ایسا سلوک کر نیوالا گمراہ، ملعون، مرتد ہے۔ اُن کا درجہ تو مولانا شہید ہی کی عبارت سے پیچھے لکھا گیا ہے۔ ہہ فافہم +

اب معترض بنظر انصاف دیکھ سکتے ہیں۔ کہ علامہ شہیدؒ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بھائی لکھا ہے۔ اور انہوں نے کیسے سمجھا؟ اور کیسے نامی یا کسی خاص عناد سے شہید صاحب کو رسوا کرنا چاہا۔ یا دے ہے کہ جو کسی مومن کو رسوا کرنا چاہے اسکو اللہ کریم رسوا کرتا ہے۔

حدیث عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحنا ذلک المسلم الذی لہ ذمتہ اللہ ورسولہ فلا تخفوا اللہ فی ذمتہ (مشکوٰۃ کتاب الایمان) (ترجمہ) بخاری نے ذکر کیا۔ کہ انسؓ نے نقل کیا۔ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس نے نماز کی ہماری طرح اور متوجہ ہوا ہمارے قبلہ کی طرف اور کھایا اُسے ہمارا فتح کیا ہو! پس یہ مسلمان ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہے۔ سو عہد شکنی نہ کر اللہ کی امان میں! +

اس حدیث کی شرائط کے موجب شہید صاحب پر کفر لگانے والا اللہ کی امان میں عہد شکنی کرتا ہے بلکہ جو کوئی حدیث کی تینوں شرائط کے پابند پر (خواہ کوئی ہو) کوئی الزام یا کفر لگائے سودہ اللہ تعالیٰ سے عہد شکنی کرتا ہے۔ اور مستوجب عذاب طغیر ہے۔

اور دیکھو۔ کہ تقویہ ایمان میں خلاوت ایمان کے بارہ میں تحریر ہے کہ ”سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھئے۔“ دوسرے نبی اللہ اللہ کے بندے سے محبت رکھے تبسے یہ کہ سب اللہ نے کفر سے بچا کر مسلمان کیا پھر کفر میں جانے کو ایسا بڑا جتنے جیسے آگ میں گھسنے کو بڑا رہا تھا ہے۔ تو اس شخص نے ایمان کا مزا پایا یعنی تبسے اس پر ایمان کی خوبیاں کھلیں۔“

معاف رکھا ہے کہ ”سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھے۔“ دوسرے نبی اللہ اللہ کے بندے سے محبت رکھے۔“ تو کس زور۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام اللہ کے بندوں کی محبت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا معترض اس کا نام کس شان یا توہین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں؟ یہ یاد رکھئے کہ جو معترض نے اپنی کتاب میں تعلیم کا طریقہ رکھا ہے۔ وہ تمام افساح اور متدین کو گوئیے نزدیک ایسا ہے جیسے خدا سے حضرت عیسیٰ کی افسوس ہے کہ تم نے یہ ہے۔“

دوسری جگہ فرمایا ”جو شخص یہ بات جھگڑاٹھائے اور خوش ہوا۔ کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس اسلام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغمبر ہے تو اس نے ایمان کا مزا پایا۔“

اس تعلیم اور فرمانبرداری سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ تعظیم اور فرمانبرداری کا معترض کے پاس ہے تو اس سے آگاہ کرنا چاہئے۔ یہ بات علامہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدائی افعال میں تصرف کرنا جائز۔ یہ بات ابن سبہ سے باہر ہے۔ خود آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہوا ہے۔

اور ان افعال فرما رہے ہیں کہ بھائی تو کجا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا لہجہ درجہ ہی انبیاء تک بتایا ہے۔ وہ ہوتا ہے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ کہ اہل حبش اپنے اوپر والوں کو ایسا دیکھینگے۔ جیسے تم روشن ستارے کے جو مشرقی کنارے یا مغربی کنارے سے قریب ہو دیکھتے ہو۔ بوجہ اس تفاوت کے جو ان میں باہم ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! انبیاء کے مقام ہیں۔ کوئی اور دامنک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں! قسم اُسکی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کچھ لوگ، وہ بھی ہونگے، جو اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبر کی تصدیق کی ران مقامات میں پہنچ سکتے ہیں) (تحریر البخاری مترجم باب بدر الخلق مطبوعہ لاہور)۔

اختراض نمبر ۳۰ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدائی شان کے سامنے چڑھ چار ذلیل ہیں نعوذ باللہ)

معترض نے فرمایا۔ کہ ”میں نے تم سے کام لیکر خلق خدا کو مولانا شہید سے بدلہ کرنے کیلئے پوری کوشش کی ہے۔“ اگر شاعر سے عرض خود ہو، دھوکا کھا گیا ہے۔ اور مولانا صاحب کی عبارت کو سمجھ

نہیں سکا۔ اس سے پہلے کی عبارت جسکے مفہوم پر یہ فقرہ ہے وہ دیکھی نہیں گئی۔ اور اعتراض کر دیا گیا۔
یا بعد پہلی عبارت کو چھوڑ کر اس فقرہ کو لیا گیا ہے سو میں بتائے دیتا ہوں ذرا غور سے دیکھئے۔ کہ اس
عبارت کا مفہوم کیا ہے ؟

مولانا شہید صاحب لکھتے ہیں کہ ”ایک تفصیل اس ٹھہب کی ہیں کہ جن سے بغاوت نکلتی
ہے۔ جیسے کسی امیر یا وزیر یا چوہدری قانونگوے کو یا چوہدرے چار کو کوئی شخص خود ہی (بادشاہ
یا لیوے یا) بنا دے۔ یا اُسکے واسطے تاج و تخت تیار کرے یا اُسکے سین فل سجانی لوے یا اُسکے
تئیں بادشاہ کا سا حجام کرے یا اُسکے لئے ایک دن جشن کا ٹھہرائے۔ یا بادشاہ کی طرح نذر دیوے
یہ تفصیل سب تفصیروں سے بڑی ہے اسکی سزا مقرر اسکو پہنچتی ہے اور جو بادشاہ اس سے غفلت کرے
اور ایسوں کو سزا نذر دیوے اسکی بادشاہت میں قصور ہے۔ چنانچہ عقلمند لوگ ایسے بادشاہ کو بغیرت
کہتے ہیں۔ سو اُس مالک الملک شہنشاہ غیور سے ڈرا چاہئے۔ کہ پرلے سرے کا زور رکھتا ہے۔
اور ایسی ہی غیرت۔ سودہ مشرکوں سے کیونکر غفلت کر لگا۔ اور کس طرح انکو انکی سزا نہ دیکھا ؟

(اللہ سب مسلمانوں پر رحم کرے اور انکو شرک کی آفت سے بچائے۔ آمین ۔)
اُسکے آگے تحریر فرمایا : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَا ذُ قَالَ لِقَمَانُ لَا يَدِينُ وَهُوَ يَعْظُمُ يَا بَنِي
لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ (اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں۔
”جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو اور وہ نصیحت کرتا تھا اُسکو۔ اے بیٹے میرے امت شریک بنا
اللہ کا بیشک بنانا اسکا بڑا بڑی بے انصافی ہے اور ظلم بے بڑا“)

ف۔ یعنی اللہ صاحب نے لقمان کو عقلمندی دی تھی۔ تو انہوں نے اس سے سمجھا کہ بے انصافی
یہی ہے کہ کسی کا حق اور کسی کو کپڑا دینا۔ اور جسے اللہ کا حق اُسکی مخلوق کو دیا۔ تو بڑے سہوٹے
کا حق لیکر ذلیل سے ذلیل کو دیدیا۔ جیسے بادشاہ کا تاج ایک چارکے سر پر رکھ دیجے اس سے
بڑی بے انصافی کیا ہوگی ؟ اور یہ یقین جان لینا چاہئے۔ کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان
کے آگے چارے بھی ذلیل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ جیسے شرع کی راہ سے یہ معلوم ہوتا
ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے ایسے ہی عقل کی راہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شرک سبعیوں
سے بڑا عیب ہے اور یہی حق ہے کہ آدمی میں بڑے سے بڑا عیب یہ ہے۔ کہ اپنے بڑوئی بے ادبی
کرے۔ سو اللہ سے بڑا کوئی نہیں (اور اسکی بڑی سے بڑی بے ادبی ہے جو قابلِ بخشش نہیں ہے)

تقویۃ الایمان ص ۱۵۰

۱۔ تقویۃ الایمان مطبوعہ فاروقی پریس دہلی کے ضلکے ماشیہ پریس مضمون کی شرح یوں ہے کہ امیر وزیر سے انبیاء اور اولیاء مراد
ہیں اور چوہدری اور قانونگوے سے معنی دفعتاً مقصود ہیں اور چوہدرے چار سے بدعتوں کے زندہ پیر منظور ہیں ۔

مترض نے تو اس عبارت کا نتیجہ یہی نکالا ہے۔ جو اُس نے عقیدہ نمبر ۱۳ لکھ کر اُس کے آگے
میں گھڑت فقرہ لکھ دیا۔ ۷

فکر ہر کس بقدر بہمت اوست !

اپنی ہمت کے مطابق اُس نے خوب سمجھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ چوہڑے چار
میں داخل کر دیا۔ نعوذ باللہ منها۔ اب میں آپ کو اس عبارت کی توضیح کر کے بتاتا ہوں۔ ذرا غور فرما کر
انصاف کر لیں۔ وہ یوں ہے:-

جو عبارت علامہ شبیرؒ نے لکھی ہے کہ ”ایک تفسیر میں اس ڈھب کی ہیں کہ جن سے نبوت نکلتی
ہے۔ جیسے کسی امیر یا وزیر یا چوہڑی قافو نگوے یا چوہڑے چار کو بادشاہ بنائے“ الخ تو جو فقرہ اول
ہے کہ ”ایک تفسیر میں اس ڈھب کی ہیں“ اس میں لفظ ”ڈھب“ صاف بتلا رہا ہے کہ بات مولانا نے
ایسے ہی تمثیلاً لکھی ہے۔ جیسے اللہ کریم نے قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰی اِلَیَّ تَمَثِیْلًا فرمایا۔
(نہ کہ حقیقتاً بتایا) یعنی اگر کوئی شخص بادشاہ کا مرتبہ کسی چوہڑے وغیرہ کو دینا چاہے یا دیدے یا مان
تو اس پر بادشاہ کا کیسا عتاب ہوگا؟ حالانکہ کسی کے کہنے سے حقیقتاً ایسا نہیں ہو جاتا) مگر اس کے
خیال کے بموجب بادشاہی عتاب ضرور ہوگا۔ جیسا فی زمانہ دیکھا جاتا ہے۔ کہ خلافت کے مسئلہ میں
اگر خلافت کی مسندیں (یعنی مقامات مقدسہ) انگریزوں سے مسلمان واپس لینا چاہتے تھے تو انگریز
اس خیال کے لوگوں سے کیا سلوک کرتے؟ کسی کو جلا وطنی کسی کو نظر بندی کسی کو سزائے جیل اور کسی
عبور و رے شورو کا حکم ہوتا اور کہیں گولیوں کا مینہ برسایا جاتا ہے +

اور پھر دوسری عبارت میں جو تحریر فرمایا کہ ”جیسے بادشاہ کا تاج ایک چار کے سر پر رکھ دیجئے“
اور پھر لکھا کہ ”اور یہ یقین جان لینا چاہئے کہ ہر مخلوق بڑا ہو چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چار
سے بھی ذلیل ہے“ تو اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ حبط چہلی عبارت سے معلوم ہوا ہے کہ چوہڑے چار کو
بادشاہی مرتبہ دینے سے بادشاہی عتاب ہوتا ہے۔ کیونکہ بادشاہ کی نظر میں چوہڑا نہایت ذلیل و ذلیل
ہے (بوجہ مراتب نیادی کے) مگر خلقت میں دونو برابر ہیں۔ چوہڑے کے بھی دو ہاتھ دو پاؤں
دو ہی کان اور دو ہی آنکھیں۔ اور بادشاہ بھی ایسا ہی ہے۔ غرضیکہ جس ہیئت میں چوہڑے کی
خلقت ہے اُسی ہیئت پر بادشاہ کی پیدائش ہے۔ تو پھر چوہڑا صرف مراتب نیادی کی کمی سے
ہی ذلیل ہے۔ ورنہ دونو مخلوق ہیں اور ایک ہی جنس میں +

تو حبط چوہڑا بادشاہ کی نظر میں باوجود ایک ہی پیدائش اور جنس کے ذلیل سمجھا جاتا ہے
حالانکہ دونو مخلوق ہی ہیں ان میں کوئی خالق نہیں۔ تو انسان (خود یا پیغمبر یا اولیا) اور خدا
کے درمیان یہ واسطہ نہیں۔ بلکہ خدا خالق اور تمام انسان مخلوق۔ تاہم بادشاہ کی نظر میں چوہڑا ذلیل

تو اب نذرانہ لگا لو کہ انسان اور خدا میں کیا تفاوت ہے؟ چوڑا تو بادشاہ کا بہت کم دست نگر ہوتا ہے اگر ہو بھی تو کسی اپنے جائز حقوق (محنت مزدوری کا معاوضہ ہی) کو مانگے گا۔ مگر انسان خداوند تعالیٰ کا ہر حالت اور ہر وقت ہر عمر ہر کام اور فعل میں ذرا ذرات پر دست نگر ہے اور سائل ہے۔ اور اللہ پر انسان کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ اللہ کریم انسان کو جو کچھ دیتے ہیں وہ ذات باری کا عطیہ اور بخشش ہوتی ہے۔ کیا انبیاء کیا اولیاء اور کیا عامہ مخلوق سبھی ہر وقت اللہ کے دست نگر اور سائل ہیں۔ کوئی خود مختار نہیں ہے۔

تو مطلب یہ نکلا۔ کہ جس طرح چوڑا بادشاہ کی نظریں ذلیل ہوتا ہے۔ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے اس سے زیادہ ذلیل ہے، سائل ہے، طلبگار رزق اور طلبگار بخشش ہے، یا بوجہ اپنے مخلوق ہونے اور اللہ کے خالق ہونیکے اس کی شان کے آگے ذلیل ہے۔ یا بوجہ اس بات کے کہ اللہ کی ذات پاک نہایت پاک اور بے عیب ہے۔ اور اس کا وجود نامحدود و نور ہے اور انسان خواہ بڑا ہو چھوٹا عموماً غیر معصوم اور خاکی پیدائش ہے۔ اور اس کا وجود طح طرح کے لوٹ سے ماوٹ۔ (یعنی اسکے جسم کا اندر ہی پانمانہ، پیشاب و دیگر نجاست وغیرہ ہوتی ہے اور ذات باری ایسی باتوں سے پاک ہے) یہ مطلب نہیں کہ اولیاء پیغمبر و دیگر بزرگ مسیتیاں چوڑے چارے (نعوذ باللہ) زیادہ ذلیل ہیں۔ یہ تو ہر عاقل سمجھ سکتا ہے۔ کہ پیغمبر تو بذات خود اللہ کے بٹے پٹے فرمانبردار اور ہر مخلوق سے افضل درجہ رکھتے تھے۔ اور چوڑے چارے سراسر سر پلید اور نجس اور خدا کے بے فرمان ہوتے ہیں اور منکر رسالت۔ تو ایسا گون ہے؟ جو پیغمبروں اور خدا کے فرمانبرداروں سے چوڑے چاروں کا درجہ بڑھا دے؟ یہ معترض کی سراسر نادانی اور تعصب ہے۔ فافہم؟

یہ بات دوسری ہے۔ کہ جن بزرگوں کو اللہ کریم نے بزرگی عطا فرمائی ہے انکو اللہ ذلیل نہیں سمجھتا نہ کرتا نہ کرنا پسند کرتا ہے۔ جیسے کہ ممکن ہے۔ کہ ایک غریب ذلیل آدمی سے اگر کوئی بادشاہ تعلقات دوستی و محبہ بہت پیدا کر لے۔ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسا ہی اللہ کریم حاکم کی پیدائش کے اپنے تابعدار کو محبوب اور دوست سمجھتا ہے۔ جو کسی بات میں ہرگز ہرگز اللہ کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا اللہ کریم یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ کہ انبیاء و اولیاء وغیرہ بزرگ مسیتو کو اس کی طرح نکالنا چاہیے۔ اور اللہ کی طرح ان سے مرادیں طلب کی جاویں۔ یا ان کا خدائی فعلوں میں دسترس اور تصرف مانا جائے۔ (ان باتوں کا جواب انشاء اللہ اپنی اپنی جگہ پر دیا جاوے گا) ہاں یہ بھی یاد ہے کہ پیغمبروں و اولیاء و دیگر بزرگ مسیتو کو یہی فخر ہے کہ وہ اللہ کریم کے بندے ہیں اور انہوں نے پورے طور پر اپنی پسندگی کا حق ادا کیا ہے۔ اور بغیر خدا کی مرضی کے وہ کوئی کام نہ کرتے تھے۔ اور نہ انہوں نے ماسوی اللہ کے محبت کی اور نہ کرنی پسند کی۔ اسی واسطے ان کو

بزرگی حاصل ہے۔ ورنہ سب مخلوق ہیں۔ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار کیا۔ کہ انی عبدہ ورسولہ۔ اور اللہ کریم نے انہیں تعلیم فرمائی۔ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ صَلَاةَ الْمَسْجِدِ لِشَاءِ اللَّهِ الْكَبِيرِ۔

معرض چاہتے ہیں۔ کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام بلکہ تمام بزرگوں کو مخلوق سے نکال کر خالقیت کا درجہ دیدیا جائے۔ مگر اس میں اللہ اور اس کا رسول دونوں ناراض ہیں اور دونوں کی بے ادبی ہے۔ سبھی بزرگان عظام مخلوق تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلوق اور جنس انسان سے بچنے پر یہ آیات کریمہ شاہد ہیں۔ کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَكَلِمَةَ لَا تَمْلَأُنَّ أَفْئِدَتَكُمْ مِثْلَ مَا تُمَلِّئُونَ اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰىّٰى پہلی آیت میں لفظ ”اَنْفُسِكُمْ“ اور دوسری میں لفظ ”اَنَا بَشَرٌ“ ظاہر کر رہا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہی ہیں *۔

تقویت الایمان کی اصل مذکورہ عبارت سے محول معرض فقرہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کرنا اشارہ نہیں ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ لفظ ”بُرْہا“ ہو یا ”چھوٹا“ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا جائے۔ لفظ ”بُرْہا“ کوئی موقعوں پر استعمال ہوتا ہے مثلاً ”بُرْہا آدمی“ عقلمند، دو لقمند، بہادر، جوان، خدا کے تابعدار، بڑے عہدہ دار وغیرہ پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی لفظ ”چھوٹا“ ان کے برخلاف مستعمل ہوتا ہے *۔ فاعتبہر وایا اولی الابصار۔ *

اعترض نمبر ۵ کا جواب

معرض کو سمجھ نہیں آتی۔ کہ اصلیت کیا ہے۔ اپنی تصدیق اُسے جو شہادتیں لکھی ہیں ہی اُس کے برخلاف ہیں۔ شفاعت کے متعلق مولانا شبیر صاحب کا عقیدہ اس طرح پر ہے۔ کہ خود بخود کوئی کسی کی شفاعت ہوگی۔ بلکہ جسکے حق میں اللہ کریم اذن دینگے اسی کی شفاعت ہوگی۔ اور مولانا کی عبارت یہ ہے۔ ”اور جبکو چاہیگا اپنے حکم سے اسکا شفیع بنائیگا“۔

اس پر معرض نے لکھا کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انکار کیا ہے مگر یاد رہے کہ سب اہلسنت کا یہی مذہب ہے جو شہید صاحب نے لکھا *۔ دیکھو شاہ عبدالعزیز کا قول خود معرض نے نقل کیا ہے۔ کہ انہوں نے لکھا:-

”معنی ایں آیت آنست کہ شفاعت بے علم الہی در اں رد و مقبول نخواہ شد۔ بدلیل آنکہ در آیات بسیار نفی شفاعت امتقید باین قید فرمودہ اند مانند یَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اِذْنُ لَهُ التَّرْجُحُ وَرَضٰی لَهُ قَوْلًا۔ وَمَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ۔ وَیَمِیْنُ جَمِیْمٍ وَلَا شَفِیْعٌ یُّطَاعُ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَہٗ اِلَّا لِمَنْ اِذْنُ لَهُ۔“ و احادیث متواترہ بیان

کر دے کہ غیر از کافر در حق ہمہ اہل معاصی حکم بشدہ اوست و فرا بر شتر میں معلوم شد کہ مرد مرطبی اور شفاعت کافر است و بس۔ و مناسب متناہم ہم نفعی بنایں شفاعت عبادہ میں۔
پس یہ اظہر من الشمس ہے کہ مولانا شہید کافقہ اور جسکو چاہے اپنے حکم سے بکشتہ بنایگا اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کافقہ شفاعت سے حکم الہی درانی روز مقبولی نخواہد شد ہر دو ایک ہی ہیں اور انکا مطلب بعینہ ایک ہے۔ بگڑ شاہ و صاحب کافقہ کسی قدر شہیدہ دیکھ کافقہ اور یکی در حق ہمہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان فقرات میں کونسا لفظ انکا شفاعت ظاہر کرتا ہے؟ اگر شہید صاحب نے انکار کیا ہے تو معترضوں کو فراموش نہ کیا کہ صاحب کی خبر یحییٰ چاہئے۔ (نمود بایں)۔

اسی طرح معترضوں نے حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ کو منکر شفاعت کہہ دیا ہے۔ نہ انکی کوئی کتاب دیکھی نہ پڑھی مگر اپنی گرہ سے ہی بہتان کس دیا۔ مگر امام صاحب نے یہ لکھا ہے۔
”الحمد لله قد ثبت بالسنة المستفیضة بل المتواترة و اتفاق الامة ان نبیاً علیہ السلام و سلموا الشافع المشفع و انه یشفع فی الخلائق یوم القیامة و ان الناس یشفعون بہ یشفعون منہ ان یشفع الیہم و انه یشفع الیہم۔“ (یعنی الحمد للہ کہ ستذینہ در متواترہ احادیث سے اور اتفاق امت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہو گئی۔ کہ وہ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کرائیں گے۔ اور لوگ جمع ہو کر ان سے شفاعت کرائیں گی درخواست کریں گے اپنے رب سے اور وہ انکی شفاعت کرا دیں گے)۔

شرا تفق اہل السنة والجماعة انه یشفع فی اہل الکبار و انه لا یخلد فی النار من اہل التوحید احدہ (یعنی السنۃ الجماعت کا اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل کبار کے حق میں شفاعت کریں گے اور کوئی صاحب کبیرہ جو شرک سے بچا ہو دونوں میں ہمیشہ نہ رہیگا)۔
ہاں ایہ ضرور امام صاحب نے لکھا ہے۔ کہ و اما من اقرب ما ثبت بالکتاب و السنة و الاجماع من شفاعتہ و التوسل بہ و نحو ذلک و لکن قال لا یدعی الا الله و ان الامور التی لا یقدر علیہا الا الله فلا تطلب الا منہ مثل غفران الذنوب و هذا یترا القلوب و انزال المطر و اثبات الدنات و نحو ذلک فہذا امسایب فی ذلک بل ہذا محتال و نزاع فیہ المسالین (یعنی جو شخص اقرار کرے اس بات کا جو کتاب و سنت اور اجماع سے شفاعت اور توسل اور اس قسم کی باتوں کے متعلق ثابت ہے لیکن کہے کہ یہ کبار و اجداد اور نہ عبادت کی جائے مگر اللہ کے اوزہ امور جن پر کوئی قدرت نہیں رکھتا سوا اللہ کے وہ اسی سے مانگیں مثلاً بخشش گناہ، ہدایت قلوب، بارش کرنا اور پیداوار کا کھڑا کرنا (پکانا) وغیرہ ایسا عقیدہ رکھنے والا انکی پرستہ۔ بلکہ یہ توبہ باتیں ہیں جن پر مسلمانوں میں کوئی نزاع نہیں۔

معرض لکھتا ہے۔ کہ آیہ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اِلٰهٍ بِاِذْنِهِ اور وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَ اِلٰهٍ اِلَّا لِمَنْ اِذْنٌ لَهُ کہ یہ ہر دو آیات کافروں اور بتوں کے متعلق ہیں۔
مگر انکی شرح دیکھئے :-

پہلی آیت - ایسا کون ہے جو اسکے آگے کسی کی سفارش کرے (یعنی کوئی نہیں) (پھر خود ہی فرمایا) مگر جسے میں حکم دوں گا۔ پہلے اللہ کریم نے سب کی نفی کر دی۔ کیا پیغمبر اولیا سب اس نفی میں داخل نہیں۔ اور یہ فرمایا۔ کہ جسے میں حکم دوں گا وہی شفاعت کر سکتا ہے۔ بغیر حکم کے ایسا کرنا والا کوئی نہیں دوسری آیت - اور نہ نفع دیگی کسی کی شفاعت اسکے نزدیک۔ مگر جسے اذن دیا جاوے گا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حرت لا سب کی نفی کر رہا ہے۔ اور الا بتا تا ہے کہ جسے حکم دیا جاوے گا وہی شفاعت کی جرأت کرے گا۔ بغیر حکم کے کوئی نہیں جو ایسا کر سکے۔

اگر آیات قرآن پر بغیر اپنی رائے زنی کے عمل کرنا نام دہانی ہے تو ہم علانیہ امام شافعی کی طرح اقرار کرتے ہیں۔ جبکہ امام موصون کو بعض حاسدوں نے رافضی قرار دیا تو انہوں نے فرمایا۔ ۵
ان کان الوفض حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی

ابوہم یہ کہہ دیتے ہیں۔ ۵

ان کان عمل بالکتاب توہباً فلیشهد الثقلان انی واہبی

ان کان توحید الا لہ توہباً فلیشهد الثقلان انی واہبی

پس کوئی پیغمبر شفاعت کی خود بخود جرأت نہ کر سکیگا۔ مگر اللہ تعالیٰ جسکے حق میں حکم دینگے اسکی شفاعت قبول کی جاوے گی۔ اور بغیر حکم کے انبیا ایسا نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ وہ تو بغیر حکم اللہ کریم کے کسی بات کو نہیں بھی فیصلہ دیتے تھے۔ اور کسی کے حق میں بغیر حکم ایزدی کوئی بات نہ کرتے تھے۔ شہید صاحب علیہ الرحمۃ کا یہ مطلب ہے۔ کہ بغیر حکم کے کوئی پیغمبر بھی کسی کی شفاعت نہ کر سکیگا تو جاہل اور بدعتی لوگ کیوں خود بخود پیروں فقیر و نکو شفیع جانتے ہیں۔ صان اعادیت میں موجود ہے کہ قیامت کے دن سب انبیا اللہ تعالیٰ کے روبرو بات کرنے سے عاجز ہو جائیں گے۔ صرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم پروردگار یہ جرأت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کر دیا ہے قُلْ لَا اَمْلَکُ لِیَفْعَلُنِیْ نَفْعًا وَّلَا حَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللہ الْاَلِیہ

معرض کے عقیدہ اور مولانا شہید شاہ عبدالعزیز کے عقیدہ میں فرق یہ ہے۔ کہ معرض کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیا و پیرو پیغمبر خود بخود شفاعت کرانیکے حقدار ہیں۔ جو جاہلوں اور بدعتیوں کا عقیدہ ہے۔ کہ جاہل لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدائی فعلوں میں تصرف جانتے ہیں۔ بلکہ یہی عقیدہ اپنے پیروں پر رکھتے ہیں۔ اور انہیں اپنا شفیع جتنی مانتے ہیں۔ اور

اور ایسے ہی بعض جاہل پیر اپنے مریدوں کو نشی دیتے ہیں کہ ہم تہذیبی شفاعت کرا دیں گے۔ عوام جاہل پیر تو کجا؛ معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ ایک بڑے پیر صاحب قریباً سارا پنجاب غلام ہے۔ اس امر کا علامہ دعوے کرتے ہیں کہ جو میرامید ہو جائے میں اسکی شفاعت کراؤں گا۔ خواہ وہ مجھ سے اس امر پر شقیہ لکھوا لیجے۔ اور دھر تو خود شفیع الامم خاص اپنی تخت جگر کو فرماتے ہیں "يَا قَاطِمَةُ اَلْعَيْذِي نَفْسِكَ مِنَ النَّارِ سَيَلَيْتِي مَا شَدَّتْ مِنْ مَّالِي فَاَتَى لَا اُعْنِي عَذَابِكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا (شکدہ بخاری وغیرہ) یعنی اے قاطمہ! کچا تو اپنی جان کو آگ سے مانگے مجھ سے جتنا چاہے میرا مال نہ کام آؤں گا میں تیرے اللہ کے ٹال کچھ۔ مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آج پیروں کو کہاں سے اختیار نامہ مل گیا ہے؟

مولانا شبیر صاحب اور شاہ عبدالعزیز علیہم الرحمۃ بلکہ تمام الالیاں سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ جسکے حق میں اللہ کریم اذن دینگے۔ اسی کی شفاعت کرائی جاوے گی۔ (اور آنحضرت صلیم کرا دیں گے)۔ یہ بحث ذیل کی احادیث پر غور کر نیسے بخوبی حل ہو سکتی ہے۔ نمونہ:-

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال استأذنت ربی ان استغفر لای فلما یأذن لی واستأذنتہ ان اذود قبرھا فأذن لی ثم وفی دوا یتہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زاد قبر امہ فیکبوا بی من حولہ ثم قال استأذنت ربی ان استغفر لای فلما یأذن لی واستأذنتہ فی ان اذود قبرھا فأذن لی فزودوا القبور فاذنھا اتذکر الموت (یعنی ابوبہریرہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کی بخشش مانگنے کیلئے اپنے رب سے اجازت مانگی پس اجازت نہ ملی۔ پھر زیارت قبر کی اجازت مانگی تو مل گئی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آنجناب نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کی قبر کو دیکھا تو رویا ہانتک ارد گرد سے بھی لوگ دڑے پھر اپنے رب سے بخشش کی اجازت مانگی تو نہ ملی۔ پھر زیارت کیلئے اجازت مانگی تو ارشاد ہوا کہ زیارت قبور کرو کہ اس سے موت یاد آتی ہے۔ اور دیکھو والدہ کے حق میں دعا کر نیسے منع فرمایا؟

پس ہر دو احادیث مذکورہ سے ثابت ہو گیا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی سفارش کیلئے اجازت طلب کریں۔ تو اجازت نہ ملے پھر آنحضرت صلیم انکی شفاعت کی جرأت نہ کر سکیں گے تو اور کون ہے جسکی شفاعت کی واسطے آنحضرت سرداران نبیا بغیر اذن اپنے اللہ کے شفاعت کے لئے کھڑے ہوئے۔ یہ عجیب ہے کہ اپنی والدہ کی شفاعت کیلئے اجازت طلب کریں مگر دوسرے کے واسطے بے اجازت ہی کھڑے ہو جاویں۔ یہ بات عقل سے بعید ہے۔ ایسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کیلئے سفارش کرنی چاہینگے مگر باوجود اصرار کے بھی قبول نہ ہوگی۔

پس یہی حق ہے کہ بغیر اذن پروردگار کے کسی شفیع کو طاقت نہیں کہ کسی کی سفارش کو زبان کھولے۔ مگر جسکے حق میں اذن ہوگا۔

اس امر پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جبکہ دنیا کے بندے ایک دوسرے کی بادشاہوں وغیرہ کے آگے سفارش کر رہے لیتے ہیں اور اکثر بادشاہ ہونگے دست بغیر اذن بادشاہ کے بیدھرک کسی کی سفارش کر دیتے ہیں اور جوں توں کر کے بادشاہ سے مقصد لے ہی لیتے ہیں۔ تو ایسا ہی جو خدا کے محبوب اور دوست ہیں وہ بیدھرک خود بخود شفاعت کرنے کے حقدار ہیں ۔

اول تو یہ سوال ہی نص مرتع کے مخالف ہے۔ جبکہ صاف قرآن پاک میں الفاظ اذین ، بادینہ موجود ہیں تو کیسے اسکے خلاف پراعتقاد کریں ؟ دوسرا یہ کہ دنیا کے امیر و وزیر جب کسی سفارش بادشاہ سے کرتے ہیں تو بادشاہ کو کئی وجوہ سے انکی تردید مشکل ہوتی ہے۔ یعنی امیر و وزیر سلطنت کے رکن بادشاہ کے محافظ انظام سلطنت کے منتظم اور نیز یہی ذریعہ آمدنی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے فی الحقیقت بادشاہ ان سے خاطر داری سے پیش آتا ہے۔ اور امیر و وزیر بھی سمجھتے ہیں کہ ان خدمات کے باعث بادشاہ پر ہمارا حق ہے ہوا سلسلے بغیر اذن۔ کے کسی کی سفارش کر دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھو کہ نہ تو خدا کی سلطنت کا کوئی خواہ پیغمبر ہو یا ولی یا پیرا رکن ہے نہ کوئی اس ذات پاک کا محافظ ہے۔ نہ کوئی اسکی بادشاہت کا منتظم ہے۔ اور نہ ہی کوئی خراج وغیرہ جمع کر کے اللہ رب العزت کے خزانہ میں بھیجتا ہے۔ اور نہ ہی کسی مخلوق (خواہ چھوٹا ہو یا بڑا) کا اللہ کریم پر کوئی حق ہے کہ اس سے طلب کرنیکا حقدار ہو۔ پس یہ تو بعد المشرتا ہے ۔

اسی بحث کے ضمن میں مترض صاحب لکھتے ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اور تمام جہان پر آپ کو تصرف ہے ۔

حضرت امام ثانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ نے اس امر کا فیصلہ مکتوب نمبر ۶۷ جلد دوم میں کر دیا ہے۔ ”اولیائیک صاحب علم کشف اند جائز است کہ بر بعضی خوارق خود اطلاق پیدا نکنند۔ بلکہ صور مثالیہ ایشان در اکملہ متعددہ ظاہر سازند۔ و در مسافت بعیدہ کار ہائے عجیبہ و غریبہ ازاں صور (مثالیہ) بظہور آئند کہ صاحب اں صور را از انہا اصلاً طلع نیست“

مطلب یہ نکلا کہ اگر کسی محبت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور اولیا کی صورت نظر آئے اور اس سے استفادہ حاصل ہو۔ تو وہ اصلی صورت نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی صاحب صورت کے تصرف کی دلیل مافی جاوگی۔ کیونکہ وہ تو مثالی صورت ہے ۔

مکتوب کی اردو عبارت یہ ہے ”یہ سب رسول اللہ علیہ وسلم کی صفات لطافت کی مثالی صورتیں ہیں (نہ کہ اصلی) اسبطح مرید اپنے پیروں کی مثالی صورتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور مشکلات کو حل کرتے ہیں“

اور اسبطح کا ایک واقع حضرت سید احمد صاحب بیوی سے ہے۔ وہ یوں ہے :-

مولفِ دلیق سید احمد صاحب بریلوی لکھتے ہیں کہ ”ایک مرتبہ بھام رام پور بجا روضۂ تپ لرزہ میں سخت بیمار ہو گیا۔ بیماری بیکار ہو گئی تھی۔ کہ میرے عزیز و کونو میری طرف سے مایوسی ہو گئی تھی۔ اس حالت مایوسی میں میں نے ایک دن سید صاحب (بریلوی) کو خواب میں دیکھا۔ کہ سید صاحب نے مجھے سے فرمایا۔ کہ تو اتنے ہی صدمہ سے گھبرا گیا۔ جواب انشاء اللہ تعالیٰ تجھ کو تب لرزہ نہ آدیکا۔ سو بموجب فرمانے سید صاحب کے میں اسی دن اچھا ہو گیا۔ اپنی صحت یابی کے بعد میں سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو یہ ساری کیفیت بیماری اور خواب کی اور صحت کی آپ نے بیان کی۔ اور پوچھا۔ کہ اس کیفیت کی آپ کو خبر ہو گئی تھی؟ آپ نے باور بلند اسکے جواب میں فرمایا۔ کہ مجھ کو اسکی خبر نہ تھی مگر یہ بات جان لو۔ کہ جس کسی شخص کا اعتقاد کامل کسی شخص سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس شخص کی صورت مثالی بنا کر خواب میں بلکہ بعض وقت بیداری میں بھی اس معتقد کو خوشخبری سنوا دیتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔“

دیکھو! سید احمد صاحب بریلوی اور امام صاحب سرہندی کا مضمون بعینہ ایک ہے۔ پس ان روایات سے ظاہر و باہر ہے۔ کہ نہ تو آنحضرت علیہ السلام کی روح مبارک اور نہ ہی کسی اور اولیاء قطب، ولی، پیر کی روحیں ہر جگہ حاضر ہوتی ہیں۔ اور نہ ہی ایسی ضرورت ہے۔ بلکہ معتقد ولی اور محبوب کے ہمتا دہ کیلئے اللہ کریم انکی مثالی صورتیں حاضر کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ظاہر ہے۔ کہ جب بی بی زلیخا کو یوسف علیہ السلام کی شکل پہلے پہل خواب میں دکھائی گئی۔ تو اسوقت یوسف علیہ السلام پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ متعز صاحبانِ دنا غور فرمائیں۔ اور خدائی قدرت و طاقت کا کسی مخلوق کو حق دانہ جانیں۔ یہ شرکت کم نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

ذیل کی آیات اس امر پر حاوی ہیں۔ کہ اس قسم کا تصرف اور کسی کی بھلائی بُرائی یا نفع و نقصان کی طاقت صرف ذاتِ واحد کو ہے۔

(۱) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا أَعْتَسِفَ فَلَا مُمْسِلٍ لَهَا، فَمِنْ بَعْدِهِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی جو کچھ کھول دے اللہ تعالیٰ واسطے لوگوں کے اپنی رحمت سے پس نہیں کوئی ہرکارو کئے والا اور جسے وہ بند کر دے پس کوئی نہیں اسے بھیجنے والا اسکے بعد اور وہ غالب محنت والا ہے۔ (۲) اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ اللہ کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کیا پیر کیا پیغمبر اور جسے وہ ذاتِ نیکی دے اسے کوئی دوسرا بدی نہیں لگا سکتا۔ اور وہ جسے بدی لگا دے کوئی دوسرا اس پر نیکی نہیں لگا سکتا۔ فافهم۔

(۲) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، يُصِيبُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ (یونس)

یعنی اور اگر لگا دیوے تجھ کو اندر برائی پس نہیں کھولے والا اسے مگر وہی اور اگر تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ دیتا ہے بھلائی اپنے بند کو جسے چاہتا ہے۔ اور وہ غفور رحیم ہے۔
(۳) وَإِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ذَرَانِ يَجْزِلْ لَكُمْ فَتَنْ ذَا الَّذِي يَنْصَرِكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، وَعَلَى اللَّهِ تَكْلِيدُ تَوَلَّى الْمُؤْمِنُونَ۔ یعنی اور اگر بد کرے اندر تمہاری تو تم پر کوئی غالب نہیں کر سکتا۔ اور اگر تمہیں ذلیل کرے تو کوئی ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے (ذلیل کر نیکی) بعد اور مومن لوگ (ہشتم) اللہ ہی پر توکل رکھتے ہیں۔

(۴) مَا أَتَيْنَ مِنْ دَرَجَةٍ إِلَّا رَأَيْنَا فِيهَا الْمَلَائِكَةَ يُصْرِفُونَ عَلَيْهَا نِعْمَتَ اللَّهِ عَنِ الَّذِينَ عَصَوْا شَيْئًا وَلَا يَتَّقُونَ (پس) یعنی کیا پکڑوں میں سوائے اس کے معبود اگرچہ خدا میرے تئیں ایک نقصان تو نہ کفایت کرے مجھے سفارش انکی کچھ اور نہ چھڑا دیں مجھ کو۔

(۵) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمْ لَهُمْ آلاَهُ هُوَ قَائِلٌ نَوْءُ بَكُونُ لے گوویا کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں کیا سوائے اللہ کے کوئی خالق ہے؟ جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے نہیں کوئی معبود مگر وہی پس تم کو گھر بھرے جاتے ہو۔

جذبہ ایسے امور پر متواتر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ خدائی کاموں میں کسی مخلوق کو خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ایک مائی کے برابر اختیار نہیں اور نہ کسی کو سائے زنی کی طاقت ہے اور نہ ہی بغیر اذن رب العزت کے کسی کو طاقت سخن ہے جس سے ظاہر ہے کہ شفاعت بغیر اذن پروردگار کے کوئی نہیں کر اس کے کار اور یہ عقیدہ انکار شفاعت پر سرگردال نہیں ہے۔ فافہم۔

معرض جو یہ بات کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور مولوی شبیر صاحب نے حضرت کی شفاعت سے انکار کیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ کی عبارت پیچھے نقل ہو چکی ہے جس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الشافع المشفع، شفیع لکھا ہے۔ اور مولانا شبیر کا اقرار شفاعت کتب مذاکرہ اخیر میں ان کے ایک خط کی نقل سے دیکھئے جس میں انہوں نے لکھا ہے۔ ”افضل البرایا شفیع کلام الہی لولا ما اخرجت الدنيا من العدم“ ان ہر دو عبارت سے ان ہر دو بزرگوں پر یہ گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں! انبیاء اور اولیاء کو خود مختار جانتا یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور مولانا شبیر کو منکر شفاعت جاننے والا ان کے عقائد اور مصنفات سے کما حقہ واقف نہیں۔ اگر وہ واقف ہے تو سمجھتا نہیں۔ اگر سمجھ کر ایسا کرتا ہے تو بہتان باندھتا ہے۔ اور ایسے بھائیوں کو اتنے غور کرنا چاہیئے۔

اعترض نمبر ۱ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کر مٹی سے جاملے ہیں ؟)

یہ بات تو صریح نفس سے ثابت ہے کہ ہر ایک جاندار موت کا مزا چکھیگا۔ اور سمجھی نباتاتی اور جماداتی اشیاء بھی فنا ہو نیوالی ہیں۔ بموجباً ہر کُلُّ نَفْسٍ ذَا نَفْسٍ الْمَوْتِ جو جانداروں پر عائد ہے اور اِیَّوْمَ یَكُونُ النَّاسُ کَالْفُلِّ اِنْ الْمَسْئُوتِ وَ تَلَوْنُ الْجِبَالَ کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ جس سے جمادات کی فنا ثابت ہوتی ہے۔ اور اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزِلَہَا الْاُولٰٓئِہِ سَ جَوْنٰتٍ کِی فَنَّا کِی یُوْلٰ شہادت دیتی ہے۔ کہ زمین کو ایسا زلزلہ آویگا۔ جس سے تمام نباتات وغیرہ (جو چیز بھی زمین پر قائم ہے) بسجھی فنا ہو جائیگی۔ اور زمین صاف چٹ میدان ہو جائیگی۔ اور ان مخصوص سے ثابت ہو گیا کہ سوائے ذاتِ رب لعزت کے ہر چیز اور ہر نفس فنا ہو جائیگا۔ اور غم و ہستی سے مرگ جاوے گا اور ملک عدم میں جا لیں گے ؟ (امید ہے کہ معترض لوگ یہ بات تو مانستے ہونگے ؟) *

تو یہ بھی غور کر لینا چاہئے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم جنسِ نفس سے ہیں اور یہ وقت آپ پر بھی آیا۔ چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :-

وَ کَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رُكُوعٌ فِيهَا مَا عَجَّلَ يَدَّيْهِ فَيَسْمَعُ بِهَا وَجْهَهُ
وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ لَيَقُولَ اللَّهُمَّ
فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ يَدَا صَلَّيْ اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یعنی حضرت عائشہ رضی
فرماتی ہیں (اُن کے سامنے ایک پانی کا پیالہ تھا۔ اس میں ہاتھ دیکھ کر منہ پر پھیرتے اور فرماتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ اور فرمایا اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى پھر وفات پائی اور ہاتھ نیچا ہو گیا) (بخاری)

وَعَنْهَا رَعْنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْہَا فِی رِوَاۓ قَالَتْ مَاتَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم وَلَا تَلَهُ الْبَیِّنَ حَاقِیَّتِی وَ ذَا قِیَّتِی فَلَا اَکْرَہَ شِدَاتِ الْمَوْتِ لِاحِدٍ
اَبَدًا بَعْدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک وفات کے وقت میرے سینے پر تھا۔ اور آپ کو موت کے وقت استغفر تکلیف ہوئی۔ کہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو نہ ہوتی *
تو ان دونوں حدیثوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات ضرور پائی۔ اور سکرابتِ موت بھی ہوئی۔ اس میں شک نہیں اور حدیث صحیح ہے اور راویہ بھی صدیقہ ہے۔
ہاں! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاندار مخلوق قرار نہ دیں۔ اور نفوذِ بابت (خالق یا اللہ کریم کے

ساجھی قرار دیئے جائیں۔ تو مقررین کا عقیدہ درست سمجھا جاوے۔ اور مولانا شہید کو بے ادب قرار دیدیں۔ مگر ایسا کر غیبی مسلمانوں کی کہاں؟ صرف بقا تو ذات باری کو ہے جو ہر جنس کا خالق ہے۔ اس واسطے کہ کل انسان، حیوان، نباتات، جمادات، آسمان و زمین اور ملائک بھی ایک بار تو فنا ہو جائینگے اچھا! اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت شدہ تصور کرنا یا کہنا یا لکھنا گناہ اور بے ادبی ہے اور وہاں بیت ہے۔ تو پہلے پہل حضرت صدقہ رضی اللہ عنہا اس گناہ کی مرکب اور بے ادب اور وہاں بنگشیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سکرات موت اور وفات کا بیان کیا۔ اور لفظ "مات" بھی کہ دیا۔ اور دوسرے درجہ پر محدث بھی بے ادب اور وہابی ہیں۔ جنہوں نے ایسی احادیث کو نقل کر دیا۔ اور وہ تمام اچھابی بھی بے ادب اور وہابی ٹھہرے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر میں دفن کر دیا۔ بلکہ بغیر کسی فرش فروش اور صندوق وغیرہ کے بستر خاک پر ہی لٹا دیا۔ اگر یہی وہاں بیت ہے۔ تو بسم اللہ ہم وہابی ہیں۔

یہاں ایک امر قابل غور ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی چار دیواری نیچے تیار کی گئی جسکی بنیادیں دھاتوں سے قائم کی گئی تھیں۔ کیوں؟ نہایت اشد ضرورت سے۔ وہ کیا؟ کہ نصائے نے بذریعہ سُرنگ آپ کے جسم کو لیجا نا چاہا۔ تو اسکی حفاظت ضروری تھی۔ مگر حضور صلعم کی اصلی مرقہ شریف ابھی تک کچی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ کہ بعدہ جو کئی قبریں اور بعض کی لچریں بھی پٹی بنائی جاتی ہیں۔ اور ان پر مسجدوں کی طرح کے گنبد اور مینار تیار ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اور اکثر معزز اشخاص کو صندوق وغیرہ میں ڈالکر دفن کیا جاتا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ کیا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تابعدار کے پیروں اور اولیاءوں کی تعظیم آنحضور صلعم سے بڑھ چکی ہے؟ یا مرتبہ میں یہ فوقیت لینگے ہیں؟ فافہم! اس امر پر یہ حدیث منصف قاطعی ہے۔

عَنْ جَابِرِ سَخْرِيِّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْصَصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ تُوَحَّطَ (مشکوٰۃ - ترمذی) یعنی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو بچتہ بنانے اور ان پر کچھ لکھنے اور انکو روندنے سے منع فرمایا ہے۔

اسی وجہ سے آج تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کچی ہے۔ اور اسان سے عالیشان کون ہے؟ اللہم اہنا

اصل مطلب

عَنْ قَيْسِ ابْنِ سَعْدٍ رَضِيَ قَالَ آتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَذَابِكٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يَسْجُدَ لَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ائی رایت الحیرۃ فرأیتہم یسجدون المرزبان
لہم فان انت احق ان تسجد لک فقال لی ادایت کو مروت یقیری اکتنت تسجد
لہ فقلت لا فقال لا تفعلوا (مشکوۃ) قیس بن سعد کہتے ہیں کہ گیا میں شہر حیرہ میں تو وہاں کے
لوگوں کو دیکھا کہ اپنے راجہ کو سجدہ کرتے تھے تو میں نے (دل میں) کہا یہ غیر خدا سجدہ کرنے کے زیادہ لائق ہیں
اُن کو سجدہ کرنا چاہئے۔ جب میں بنیبر خدا کے پاس آیا۔ تو کہا کہ ریا رسول اللہ! میں حیرہ میں گیا تھا۔ اور
وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے راجہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سو آپ بہت لائق ہیں کہ سجدہ کریں ہم آپ کو
سوفر مایا مجھکو (بھلا خیال تو کر) جو تو گزے میری قبر پر۔ کیا سجدہ کریگا تو اسکو؟ کہا میں نے نہیں
فرمایا۔ تو اب بھی ہرگز نہ کرے۔

مترضو کو خیال کرنا چاہئے۔ کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے کہی اسکا جواب تو صرف یہ تھا۔ کہ ایسا کام سوا خدا کے مت کرے مگر اسیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا
کہ ”اگر تو میری قبر پر گزے تو اسکو بھی سجدہ کریگا؟ کیا معنی رکھتا ہے؟

اسکا مطلب یہ ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موٹے ستارے کو دیکھ کر خدا قرار دیدیا
اور جب وہ ڈوبا تو چاند کو رب کہدیا۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا۔ تو سورج کو رب قرار دیا۔ اور کہا اھذا
اکنبہ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا۔ تو کہا لا اُحِبُّ اِلَیْلَیْنِ یعنی ایسی ڈوب جانے والی چیزیں ساتھ نہ
دینگیں اور نہ یہ رب ہونے اور سجدہ کرنے کے لائق ہیں۔ کیونکہ یہ سب ڈوب گئیں یا فنا ہو گئیں۔ تو ایسا
ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ”کو مروت یقیری اکتنت تسجد لہ“ اسکا یہ مطلب
ہے۔ اور یہی اشارہ ہے۔ کہ میں تو وفات پا کر (اسی ستارے اور چاند اور سورج کے ڈوب جانے کی طرح)
قبر میں دفن ہونے والا ہوں اور (لا اُحِبُّ اِلَیْلَیْنِ کے مطابق) میں کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پس میں
کب سجدہ کرانے کا حقدار ہوں؟ جبکہ فنا ہونے والا ہوں۔ یا مگر مٹی سے ملنے والا ہوں؟

تو اس سے یہی مطلب نکلا۔ کہ میں تو مرنے والا اور زمین میں دفن ہونے والا ہوں۔ اور یہی مراد ہے
مولانا شہید صاحب کی۔ نہ کہ ”میں بھی ایک دن مگر مٹی میں ملنے والا ہوں“ کے لکھنے سے ان کا یہ مطلب
تھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مٹی کھا جائیگی۔ (نعموزیاد اللہ) کیا انہیں وہ احادیث معلوم نہ تھیں
جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ وہ تو حافظ حدیث تھے۔ اور احادیث کے
خلاف وہ کب لکھتے تھے؟

یہاں پر مترض نے لکھا ہے۔ کہ شہید صاحب کے بے ادب بھنے پر فقرہ شاہ ہے کہ ”میں بھی
ایک دن مگر مٹی میں ملنے والا ہوں“ یعنی انہوں نے آنحضرت پر مرنے کا لفظ لکھا ہے۔ اگر با ادب ہو
تو ”مر کر“ کی بجائے ”انتقال پا کر“ یا ”وفات پا کر“ وغیرہ لکھتے۔

اس بات کا جواب یہ ہے کہ لفظ ”انتقال“ عربی ہے۔ مگر اسے حضرت صدیقہ نے بھی استعمال کیا۔ انہوں نے بھی ”مات“ ہی کہا جسکے معنی مرنا ہے۔ اگر ”مر“ لکھنا بے ادبی ہے تو ”مات“ بھی بے ادبی ہے۔ دوسرا لفظ ”وفات“ بھی عربی ہے۔ اور تقویۃ الایمان ہندی زبان میں لکھی گئی۔ اور یہ بات ”تاریخ زبان اردو“ کے دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے۔ کہ تقویۃ الایمان کی تصنیف کے وقت اردو زبان ابھی نابالغ تھی۔ بلکہ پیدا ہی ہو رہی تھی۔ اور ابھی لڑکھڑاتی تھی۔ اس وقت کی مصنفات کا اردو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو تہائی فارسی سے ملوٹھا۔ مگر تقویۃ الایمان کے عام فہم بنانے کی غرض سے اس میں ہموار لہجہ ہندی اور پنجابی الفاظ سے سمجھا یا گیا۔ اس واسطے اس میں ایسے شے اور علمی الفاظ شامل نہ کئے گئے۔

احادیث کے الفاظ ”حَتّٰی قُبِضَ“ اور ”مات التّٰی“ سے صاف نظر آ رہا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک تمام خلّاق کی طرح قبض کیا گیا۔ اور ہر ایک ذی نفس کی مانند آپ نے بھی فانی ہو گیا۔ بیشک قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے۔ کہ شہداء اپنے رب کے پاس (ملک بقا میں) زندہ ہیں اور رزق دئے جاتے ہیں۔ مگر یہ بات نہیں کہ وہ دنیا میں زندہ ہیں۔ یا دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں یا چلتے پھرتے ہیں۔ نہیں انکی زندگی اپنے رب کے پاس ہے اور دنیا کے نیک بد کی تمیز کی انہیں کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا! معترض نے لکھا ہے کہ جبکہ شہداء کو موتے کہنے سے مانعت ہے جو آنحضرت صلیع کے خادم تھے۔ تو آنحضرت صلیع پر بذات خود مرنے کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی نہیں تو کیا ہے۔ مگر ہم سے اتنا جواب ہی کفایت کر سکتا ہے کہ حضرت صدیقہ نے مات التّٰی کہا۔ اور محدثین کرام نے بھی یونہی لکھا۔ اگر وہ بے ادب تھے تو ہم بھی سہی۔ مگر ہم یہ نہیں مان سکتے کہ آنحضرت صلیع اللہ علیہ وسلم ہر جا حاضر و ناظر ہیں اور دوسری بات جو احادیث میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ بسر و چشم۔ مگر اس سے یہی ثابت ہے کہ قبروں میں ہی رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جس کا تعلق ملک بقا سے ہی ہے۔ اگر یہ حیات دنیاوی تصور کریں تو کیونکر کریں۔ قبر میں حیات دنیاوی کی طرح نہ کہنے سے کیا غرض ہے۔ اگر ان کو زندوں کی طرح دلائل بھی کام کرنا ہے تو اللہ کریم زندہ ہی رکھ سکتے تھے۔ نہیں جناب! سمجھو تو یہ اللہ کے بندوں کی قبوری زندگی ملک بقا کی زندگی ہے۔ نہ کہ پھر انہیں سمجھنے المومنین سے ہی تعلق رہا۔ اگر سابقہ اثبات کی آنحضرت صلیع کو زیارت ہوئی تو ملک بقا میں ہی ہوئی نہ کہ کبھی ملک معظّم میں بھی حضرت براہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ یا حضرت اسماعیل کو فہم۔

اور معترض نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلیع اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام اولیا حیات دنیاوی کی طرح اب بھی جسم و جان خود چلتے پھرتے ہیں اور ہر جگہ پھرتے پھرتے دیکھ لیتے ہیں۔ اس پر ہوتا ہے۔ کہ آنحضرت صلیع اور دیگر اولیا کا اپنی محدود میں ہونا ضروری نہیں مگر البتہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے

بھلا بھٹی! اگر وہ ہر جگہ چلتے پھرتے اور حاضر و ناظر آزاد سیر کرتے ہیں۔ تو تم کا ہے کہ قبر و راج مانتے
رگڑتے ہو یا اور اگر وہ قبروں میں مقیم ہیں تو کیوں ان کا چلنا پھرنا اور حیات دنیاوی کی طرح ہونا
ثابت کرتے ہو یا (نعموذا اللہ) یوں سمجھتے ہو۔ کہ خدا بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ مگر سجدہ اور اس کے
لئے تعظیم ایک ہی جگہ (بیت اللہ) کو کیا جاتا ہے۔ اور گو کہ وہ باہر چلتے پھرتے ہیں۔ مگر تعظیم ایک جگہ
(قبر پر) ہی چاہئے۔ اللہم احفظنا من ہذا الخرافات +

افسوس تو ایسی باتوں پر ہے۔ کہ کسی صاحب نے کتاب "مناسک الحج المشاہد" لکھ ماری۔ گویا ایسے
لوگ قبول اور بیت اللہ کا درجہ برابر بلکہ قبر و نکو کچھ زیادہ ہی جانتے ہیں۔ اور ادھر اللہ اور اس کے
بند و نکو برابر رکھاتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسے دین اور ادب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی
بیزار ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے +

اس بحث پر مقرر نے آیہ "وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا" پیش کی ہے اس کا جواب
علم غیب کی بحث میں دیکھو +

اچھا! اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی کی طرح زندہ ہیں۔ اور حکم و جان میسریت
کرتے ہیں۔ تو امور ذیل کا جواب مقرر پر لازم ہے:-

(۱) - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن سعد کو فرمایا۔ "لَوْ مَرَرْتُ بِقَبْرِ بَرٍّ" (جس سے آنحضرت صلعم نے
اپنے قبر میں دفن ہو چکی شہادت دیدی۔ اور ہے بھی) تو کیا قبر زندہ کی ہوتی ہے یا فوت شدہ کی؟ اگر
کہیں زندہ کی قبر ہے تو بتانا چاہئے +

(۲) احادیث صحیحہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ذکر پر لفظ "مَاتَ" "قُبُضَ" کیوں مستعمل ہے
یہ لفظ اور لوگوں کی وفات پر عرب میں مستعمل ہے۔ یہ کیوں؟

(۳) کیا مفسرین محدثین بلکہ صحابہ حضرت صدیقہ تک "مَاتَ" "قُبُضَ" کہنے میں بے ادبی تصور نہ کرے؟
اور آنحضرت کے زندہ ہونے پر یہ لفظ کیوں مستعمل ہوئے؟

(۴) - کیا اگر ہمارا پیرو مرشد زندہ ہو تو ہم کسی دوسرے کی بیعت کر سکتے ہیں؟ اگر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تو کیوں اور اور بزرگوں سے بیعت کی جاتی ہے؟

(۵) - کیا اگر خواب میں کسی کو اپنے باپ دادا کی شکل نظر آئے۔ تو اس سے وہ زندہ سمجھے جائیگے؟ (اور اگر

ایسے واقعات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بعض لوگوں کو ان کے والدین نے خواب میں ملکہ فائدہ کی باتیں

بتائیں۔ بعض دنیاوی امور کے نفع نقصان سے آگاہ کیا۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے۔ تو کیا آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا انکو بھی زندہ مانیں اور انکا تصرف سمجھیں؟

اس پانچویں سوال پر شاید کوئی صاحب کہیں۔ کہ والدین کی شکل دیکھی ہوتی ہے۔

ہوا سطر اگر وہ نظر آجائے۔ تو تصرف اور حیات نہ سمجھا جاوے گا۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارکہ آنکھیں جوتی جو۔ لہذا اسکا نظر آنا آپ کی حیات ابدی اور تصرف پر دال ہے +

مگر ہم کہتے ہیں۔ جن بزرگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ یہ ان کا عشقہ جذبہ ہوتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی صورت کو دیکھ لیتا ہے۔ اور عشق کا ایک عہدہ مقام ہے اور اسکی تصدیق العشق نا عرق ماسوی اللہ سے ہو سکتی ہے۔ کبابی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل دیکھی تھی کہ انکو خواب میں نظر آگئی ہا اور کیا یوسف علیہ السلام کو یہ خبر تھا کہ وہ اپنی شکل زلیخا کو دکھا دیتے؟ اگر یہ تصرف رکھتے تھے تو کوئیں سے نیپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو کیوں نہ اپنا حال بتا سکتے؟ نہیں! بلکہ اس امر کا حضرت یوسف کو پتہ بھی تھا۔ اور ادھر سے زلیخا بی بی ہجو و فراق میں تباہ ہو رہی تھی۔ بلکہ جب پہلے پہل زلیخا نے حضرت یوسف کو خواب میں دیکھا تھا۔ اسوقت یوسف علیہ السلام پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ تو ایسا تصرف بموجب قول حضرت عجز و صاحب سر ہندی و سید احمد صاحب بریلوی علیہم الرحمۃ مثالی صورتوں کا اظہار ہوتا ہے +

(۶)۔ اگر ایک وقت میں ہزار حجابان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سعادت نصیب ہو۔ تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہزار جسموں میں منتقل ہوگا؟ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزار اجسام نجا دینے (غور کرنا چاہئے یہ وہی مثالی صورتیں ہونگی جسپر دو بزرگوں کی شہادتیں مذکور ہو چکیں) +

حدیث شریفہ، ان حیر اللہ علی الارض ان تا کل اجساد الانبیاء و نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ اور صلیت یہ ہے (صرف دو ترجمہ لکھا جاتا ہے) :-

محمد بن اسحاق نے بخاری میں یونس بن بکر کے زیادات سے ذکر کیا وہ ابی خالدہ بنی یسار سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابوالعالی نے حدیث بیان کی۔ کہ جب ہم نے تشریف فرما کیا۔ تو ہم مزے کے بیت المال میں ہم کو ایک تخت نظر آیا۔ جسپر ایک مرد بٹا تھا۔ اور اس کے سر پر ایک صیغہ تھا۔ ہم نے صیغہ کو اٹھالیا اور حضرت عمر بن الخطابؓ نے پاس لیگئے۔ آپ نے کوب کو بلایا۔ اور انہوں نے اسکو عربی میں لکھ دیا۔ (یعنی ترجمہ کر دیا) میں پہلا شخص تھا جس نے ہسکو پڑھا اور سطح پر پڑھ لیا سطح میں قرآن پڑھتا ہوں۔ پس میں نے ابوالعالی سے پوچھا۔ اس میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا۔ اس میں تمہارے خلاق تمہارے کام اور تمہاری زبان کے حالات اور جو کچھ ہوینوالا ہے سب کچھ لکھا تھا میں نے پوچھا کہ تمہارا خیال کیا تھا؟ کہ وہ کس شخص کی لاش تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک شخص کی لاش تھی جسکو ابیہال علیہ السلام کہتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اسکو فوت ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا؟ تو

انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے جسم میں کوئی تغیر آیا تھا؟ انہوں نے کہا۔ کوئی نہیں۔
 صرف گردن کے چند چھوٹے برائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا۔ انہوں نے گوشت کو نہ منی کھاتی تھے اور نہ ہی درخت سے
 اسکو کھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگ اس رشتہ سے چھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ کہ جب
 کبھی بارش کی قلت ہوتی۔ تو وہ اس تخت کو باہر نکال دیتے۔ تو ان پر بارش ہو جاتی کہ ان کو تھوڑے
 پوچھا۔ کہ پھر تم نے دانیال علیہ السلام کی لاش کو کیا کیا؟ انہوں نے کہا۔ کہ ہم نے دن و شب جگمگوں
 میں تیرہ قبریں کھودیں۔ پھر جب بات ہوئی۔ تو ہم نے انکو ایک قبر میں دفن کر دیا۔ کہ ہم کو ہمارا کر دیا
 تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ کس قبر میں ہیں؟ اور وہ انکو قبر کھد کر پھر نکال لیں۔

اس قصہ میں غور کریں اور دیکھیں کہ ہاجرین اور انصار نے دانیال علیہ السلام کی قبر کو چھپانے کی
 کتنی کوشش کی تاکہ لوگ انکی وجہ سے شرک کے فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ اور انہوں نے آپ کو باہر نہ
 پہنچنے دیا۔ کہ لوگ انکو تبرک کے طور پر رکھیں اور انکے پاس دعا کیا کریں۔ (دیکھو رسالہ زیارت قبور نبین
 کتاب الرد الوافر) عربی مکتبہ مدرسہ حنفیہ علامہ محی الدین محمد بن برکاتی حنفی رضی اللہ عنہ متوفی ۸۵۷ھ
 مصنف الطہر القیامی (تہذیب)

اس قصہ سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ کہ اول تو خالہ بن دینار اور اس قصہ کے راوی ابو الہادی نے پیغمبر
 خدا (دانیال) کے جسم کو مردہ لاش کہہ دیا۔ یہ دونو بھی بے ادب ہیں؟ دوسرے کہ دانیال علیہ السلام
 نے تین سو برس کے عرصہ میں کبھی نہ اٹھ کر ناز پر بھی اور نہ کبھی کھانا طلب کیا؟ کیا حیات دیادی اسی
 طرح ہوتی ہے؟ اور یرزق ہی ہے؟ معترض لفظ یرزق سے کھانا پینا مراد لیتا ہے۔ مگر یہ نہیں
 اگر ایسا ہوتا تو دانیال تین سو برس کیونکر بغیر کھانے رہ سکتے؟ اسکے معنی ہیں۔ انعامات اخروی۔
 جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ملک بقا میں انعام فرماتے ہیں اور جو درجات عطا کئے جاتے ہیں۔ یہ بتانا
 چاہئے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ زندگی کے بعد ملک بقا میں کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ واہ
 عجب عجب لائل سے معترض صاحب اپنے صدق کا اظہار کرتے ہیں۔

پس سچی یرزق کے یہ معنی ہیں کہ وہ انعامات الہی و درجات کے ذریعہ ملک بقا میں زندہ ہیں
 ہیں۔ دنیا کو تو یہ غیر اور اولیا زندگی میں ہی ہیں پشت ڈالتے تھے۔ مگر اب بعد زندگی انہیں پھر
 دنیاوی دھندوں اور کھانے پینے اور سیاحت کی ضرورت ہی رہی؟ کسی صحابی بلکہ اہلبیت
 تک سے نقل نہیں کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کوئی دنیاوی کام کرتے یا کھانا کھاتے دیکھا ہو۔
 بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ جبرائیل سابقہ انبیاء کو آسمان پر دیکھا۔ اور آپ کو سمجھیں پڑھتے
 اور یاد الہی کرتے دیکھا۔ اور یہی فرشتوں کا رزق ہے۔ اور نیکو و حلو اور بھی اسی اطمینان رہتا ہے کسی کے
 لئے آسمانوں پر روٹیاں نہیں پکشتیں جتنے کہ حضرت عیسیٰ کیلئے ہیں (جو زندہ آسمانوں پر چلے گئے)

کوئی کھانا دانا نہیں پکتا۔ بلکہ انکی خوراک بھی ذکر الہی ہے۔ اللہ کریم جس جگہ کسی کو رکھتے یا پیدا کرتے ہیں وہیں کے موافق طبیعت بھی کر دیتے ہیں +

بس اس بحث کا فیصلہ یہ ہے مولانا خمید صاحب نے جو لفظ ”مرکہ“ لکھا ہے وہ کوئی خلاف اہلسنت و صدیقہ اور اصحاب اور دیگر ائمہ سلف کے نہیں لکھا۔ ائمہ اصحاب اور حضرت صدیقہ رضی لفظ ”مات“ عربی استعمال کیا اور محدثین نے بھی یوں ہی لکھا۔ اور خمید صاحب نے اسی لفظ کے معنی ”مرکہ“ ہندی میں لکھ دیے۔ اور جو لفظ ”مٹی“ میں ملتا ”لکھا“ اس کے معنی دفن ہونیکے ہیں۔ نہ کہ آپ کے جسم کو مٹی کھا جاوے گی“ اس کا مطلب ہے۔ فاعتراف فقط اللہم اھدنا و جمیع المسلمین!

اعتراض نمبر ۷ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت)

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ صَلَاةَ اللَّهِ ۚ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ۚ وَآذِنُوا لَهُ خَلْفَهُ ۚ وَاسْأَلْنِي خَيْرًا ۚ وَبَشِّرِ الصَّالِينَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ (یعنی فرمادے (یا رسول اللہ) کہ میں تو اپنے نفس کیلئے بھی کسی نفع و نقصان کی قدرت نہیں رکھتا۔ مگر جیسا اللہ چاہے (کرنا ہے) اور اگر میں عالم الغیب ہوتا تو البتہ بہت نکوئی حاصل کرتا۔ اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ (ہاں! صرف) ایمانداروں کیلئے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا ہوں۔ (اس سے زیادہ مجھے کوئی قدرت نہیں) +

صاحب بصیرۃ اصحاب کو معلوم ہے کہ ہر ایک شخص اپنے دوست کے حسن کے ڈنکے کی چوٹ کی طرح اٹھا کر کرتا ہے اور اس کے فح کو چھپاتا ہے اور یہ طاقت اللہ کریم میں سب سے بڑھ کر ہے۔ معترض کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ اولیائے عظام کو نفع و نقصان دینے کی قدرت جاننا اور عالم الغیب ماننا اگر بے ادبی یا عیب یا دہشت ہے۔ تو پہلے یہ لازم خود اللہ عزوجل پر لگے چاہئیں (نعوذ باللہ) کہ خود اللہ ہی اپنے دوست کے غیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اور حسن کو چھپا دیا ہے یعنی اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت نفع و نقصان ہے اور آپ عالم الغیب ہیں تو اللہ نے ان دونوں طاقتوں کو چھپا دیا ہے۔ اور ان کے خلاف فرمایا ہے۔ کیا دوست اس طرح کرتے ہیں؟ اور جہدِ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دوستی ہے ایسی نظیر کوئی اور بھی ہے؟ مگر ایسی گاڑھی دستی میں اللہ کریم معترض کے نزدیک اپنے دوست کی شان گھٹا ہے۔ فافہم!

یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی قدرت پر شاہد۔ اب بدحیات کی قدرت دیکھو۔ بعد حیات معترض نے دو قدریں ثابت کی ہیں۔ ایک تو تصرف فی العالم۔ اور دوسرا دور و نزدیک سے کیسا سننا

اور ہر ایک بات پر علم ہونا اور ہر مجلس میں حاضر ہونا (نہ خود بائند) *
 پس آنحضرت صلعم کے تصرف فی العالم کا ذکر ہو چکا۔ اور ہر بات پر علم ہونیکے منطلق علم غیب کی
 بحث دیکھو۔ باقی رہا۔ آپ کا دور و نزدیک سے یکساں سننا یا اپنے داعی یا مستفیت کی بات سننا۔
 (خواہ دور ہو یا نزدیک) تو اسکے متعلق تین شاہد ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں :-

(۱) حدیث شریف - وصلوا علی حیثما کنتم فان صلواتکم تبغنی۔ یعنی مجھ پر درود
 بھیجا کرو۔ خواہ کہیں ہو۔ بیشک تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ (دیکھو یہاں صلواتکم تبغنی
 ہے۔ نہ کہ صلواتکم سیمعنی جسکے معنی ہوں کہ میں تمہارا درود سنتا ہوں۔ فافہم و تدبر) *
 (۲) حدیث شریف - وقال اکثر و اعلیٰ من الصلوة یوم الجمعة و لیلة الجمعة فان
 صلواتکم معروضة علی ققلا و کیف اعرض صلواتنا علیک و قد ادمت ای بلیت قال
 ان الله حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ یہاں بھی لفظ معروضۃ علی یعنی میرے
 پاس تمہارے درود بھیجے جاتے ہیں فرمایا۔ نہ کہ صلواتکم سیمعنی حیثما کنتم۔ *

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ فاخبر انه یسمع الصلوة و السلام من القلوب
 و انه یبلغ ذلک من البعید (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے درود و سلام سن لیتے
 ہیں (یہ خاصہ سب اہل قدور میں ہے) اور دور سے درود و سلام (بذریعہ فرشتوں کے) پہنچ جاتا ہے *
 اگر معترض کہے کہ پکارنے والے مستفیت کا پکارنا گو وہ خود نہیں سنتے۔ مگر بذریعہ فرشتوں کے
 تو انکے پاس سب کچھ پہنچ جاتا ہے اس واسطے ہم انکو مدد کیلئے پکارنا جائز جانتے ہیں *
 تو ہم یہاں اسکے جواب میں پھر وہی آیت دہرا رہتے ہیں۔ کہ قُلْ لَا اَمْلَکُ لِنَفْسِیْ نَفْعًا
 وَلَا ضَرًّا اَلَا یُرِیْ غَوْرَ کیا جائے *

اس مضمون پر وہ حدیث حادی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا
 کو فرمایا ”اے فاطمہ! بچا تو اپنی جان کو آگ سے۔ مانگے مجھ سے میرا مال (دنیا) جتنا چاہے
 مگر میں اللہ کے روبرو (قیامت کو) تیرے لئے کوئی اختیار نہیں رکھتا“ *

معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے نفع و نقصان کی نہ ہی حیاتِ طیبہ میں
 قدرت تھی اور نہ ہی بعد حیات ہے۔ نفع و نقصان کی قدرت تو کجا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 حیاتِ پاک میں کسی دینی یا دنیوی بات پر بغیر حکم کے زبان بھی نہ ہلاتے تھے اور نہ اپنی طرف سے
 کوئی فیصلہ دیتے تھے۔ تو معلوم نہیں کہ آجکل جو لوگ انبیاء اور اولیاء کو خود مختار جانتے اور ہر نیکی
 بدی اور نفع و نقصان کی انہیں قدرت تصور کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ان سب بزرگ ہستیوں کا تو
 بذاتِ خود اقرار ہے کہ ہم کسی کے نفع و نقصان کی قدرت نہیں رکھتے۔ صرف اتنی بات ہو کہ ایسے

لوگ اللہ کریم کے بھیجے ہوئے لوگوں کے پیشوا ہیں۔ اور بوجہ اپنی زندگی کو خدا کے سپرد کرنے اور احکام الہی کی پابندی کیلئے جان و مال تک دستبردار ہونے اور ہر کام میں اللہ ہی اللہ کا دخل سمجھنے (جسے توحید کہتے ہیں) کے وہ بزرگ اور خدا کے پیارے ہیں۔ پس خدا کے محبوبوں اور اس کے نیک بندوں کی تابعداری اور انکی تعلیم کے خدا کا ہمیں حکم ہے۔ نہ کہ انکو خدا کا سا بھی کہا جائے۔ نعوذ باللہ۔ اس سے تو اللہ کریم اور خود وہ بزرگ ناراض ہونگے۔ اور بموجب آیات آگہ کہ عَزَّوَجَلَّ اللّٰهُ اَتَقَاكُمْ جو بندہ اللہ سے زیادہ ڈرے اور اسکی فرمانبرداری دل جان سے کرے تو یہی اسکی بزرگی کا نشان ہے۔ پس انبیاء علیہم السلام سب مخلوق سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے اور اس کے فرمانبردار ہیں۔ اور اپنی بندگی کا حق پورے طور پر ادا کرتے ہیں۔ بس یہی انکی بزرگی ہے۔ پس جو اللہ کا بندہ اپنی بندگی کے فرائض کو پورے طور پر ادا کرتا ہے۔ وہ تو کسی امر میں اپنے آپ کو اپنے مالک کے برابر یا اس کے کاموں، ارادوں اور علموں میں دخل دینے کی مجال نہیں رکھتا۔ بلکہ اسکی بات کا جواب دینا بھی مشکل مقنا ہے تو اللہ کریم کے ایسی عادات کے عادی انبیاء سے زیادہ کون ہو سکتے ہیں؟ مگر وہ لوگ جاہل ہیں جو مالک، اتقا کو چھوڑ کر اس کے غلاموں سے ایک دم مانگیں یا آقا کی سی تعظیم اس کے غلام کو بجا لادیں۔ ہم سمجھی غلام خدا ہیں۔ اور یہ خبر بھی غلام خدا ہیں۔ مگر وہ درباری ہیں۔ جو خاص دربار خدا سے حکم لیکر ہماری غلام کو سنا تے ہیں۔ فرق یہی ہے کہ وہ مقرب، ہمکلام، تابعدار بدرجہ غایت ہیں۔ اور ہم اس دربار سے دور اور اکثر گنہگار ہیں۔ (یا اللہ! ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ ملانا آمین) +

معرض نے اس بحث کے ضمن میں لکھا ہے کہ جو آیات کفار کے حق میں نازل ہوئیں وہ مولوی محمد اسماعیل نے مسلمانوں پر لگا دیں۔ مگر میں کہتا ہوں۔ کہ اگر کوئی شخص مسلمان کہلا کر بتوئی پوچھا کرے یا قبول تعظیم و تکریم کرے ان سے کچھ مانگے۔ تو یہی فعل کفار اور یہود و نصاریٰ ہیں۔ پس یہ بھی برابر ہیں اور حکم ان کا ایک ہے۔ کیا کفار اور یہود و نصاریٰ جیسے فعل کر کے پھر بھی مسلمان کے مسلمان ہی ہو گئے؟ منجملہ ان آیات کے اس آیت پر بحوالہ تفسیر قادری معرض لکھتا ہے۔ کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ و کفار عرب کے حق میں ہے۔ مگر مولوی صاحب نے مسلمانوں پر لگا دی۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے یا اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اَلَا وَهُمْ شُرَکَآؤُنَّ مگر وہ شریک کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے عرب کے کافر مراد ہیں۔ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد کہنے لگے۔ کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یا یہود مراد ہیں۔ کہ خدا پر ایمان لائے اور کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یا نصاریٰ مراد ہیں کہ خدا پر ایمان لائے اور یہ بات کسی کہ عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ فقط

اس آیت کو مولانا شبیر صاحب نے یوں لکھا:۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اَلَا وَهُمْ شُرَکَآؤُنَّ

ترجمہ اور نہیں سامان ہیں اکثر لوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ یہ ایمان کا رکھتے ہیں وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ فقط +

شاہ عبدالقادر علیہ الرحمۃ نے اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے۔ ”اور یقین نہیں لیتے بہت لوگ اللہ پر ساتھ شرک بھی کرتے ہیں“ +

شاہ صاحب نے جو لکھا ہے۔ ”ساتھ شرک بھی کرتے ہیں“ اس فقرہ میں لفظ ”بھی“ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اُن لوگوں کے حق میں ہے جو دعویٰ ایمان باللہ کا کریں۔ مگر اسکے سوا اور وہ سے بھی مرادیں طلب کریں اور اسکا سا ادب اوروں کو کریں۔ خواہ یہود ہو یا نصاریٰ یا مسلمان (نام کا)۔ تفسیر قادری میں جو اس آیت سے کفار عرب اور یہود و نصاریٰ مراد لیتے ہیں وہ سب کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان تینوں نے باوجود اقرار ایمان کے اللہ کے بیٹے بیٹیاں قرار دیدیں شرک کیا یہ اب بھی جو شخص شرک کرے وہ ان سے کم نہیں خواہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہی ہو۔ (نیز یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ تفسیر قادری کی عبارت لکھنے سے معترض کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں اور کفو بنانے کا یہی نام شرک ہے۔ اسکے سوا شرک نہیں“ مگر ایسا نہیں۔ اللہ کا سا ادب اللہ کی اسی عبادت اللہ کی طرح پکارتا اللہ کی سی تعریف، اللہ کی سی طاقت، اللہ کا ساتھ تصرف وغیرہ کسی اور کو ثابت کرنا یہ سب شرک ہے اور اللہ کے گھر کا سا ادب کسی اور کے گھر کو کرنا بھی شرک ہے پس مذکورہ آیت کا ترجمہ بالکل صحیح ہے +

معترض صاحب! یوں تو ہمارا قرآن ہی پیغمبر خدا ﷺ علیہ السلام کے زمانہ کے حاضر واقعات کیلئے اور اکثر اُن ہی وقت کے کفار کے ابصار کیلئے اور اُن ہی وقت کے مسلمانوں پر اوامر و تنہاؤں کا اظہار ہوا۔ تو اس طرح سے تو سارے قرآن پاک ہی سے ”نمود بشارت و نذر“ ملتا ہے۔ یہ دلائل اکثر فتنہ سے خالی نہیں۔ مگر ہمارا ایمان۔ ہے کہ قرآن پاک کا حروف و صرف پیغمبر خدا ﷺ علیہ السلام کے زمانہ سے لیکر قیامت تک علی کل حال حاوی ہے۔ اور اسکا ایک ایک حرف اور دواہی قیامت تک جاری رہیگا +

اور دوسری آیت جس پر معترض نے لکھا ہے۔ کہ بلوی محمدؐ اُحیل نے تاویل قرآنی لکھی اس آیت کا ترجمہ اٹل کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (ترجمہ از شہید صاحب) یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں اور کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص سے کہ پکارتا ہے دے اللہ سے۔ اُن لوگوں کو کہ نہ قبول کریں گے اس بات کو قیامت تک۔ اور وہ انکے پکارنے سے غافل ہیں۔ (ترجمہ از ایمان) +

اس پر معترض لکھتا ہے۔ کہ یدعوا اور دعا کے معنی پکارنا کر کے تاویل قرآنی کی۔ اور خود معترض لکھتا ہے کہ ان الفاظ کے معنی عبادت کے ہیں اور تفسیر قادری کا یوں سوال دیتا ہے:-
 ”وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا اور کون ہے زیادہ گمراہ اُس شخص سے جو پکارتے اور پوجے الایہ“
 اس فقرہ میں ہر دو معنی آگئے یعنی پکارنا بھی اور عبادت بھی۔ اور جو لفظ دعا ہے اسکو یوں لکھا ہے
 وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور وہ بہت پرستوں کے پکارنے سے غافل اور بے خبر ہیں۔
 اور معترض نے اس آیت پر بھی وہی لکھا کہ یہ بتوں کے اور بت پرستوں کے حق میں ہے مگر میں
 پیچھے احادیث سے ثابت کیا ہے کہ دور کے لوگوں کا درود و سلام فرشتہ آنحضرت صلعم کے پاس پہنچاتا
 ہے۔ خود بخود وہ بھی نہیں سن لیتے۔ اور امت کی خبریں آپ کے پاس ہی فرشتوں کا پہنچانا ثابت ہے
 ہے اور کسی سیر اولیا وغیرہ کے پاس فرشتوں کا آنا جانا ثابت نہیں اور خود بخود وہ نہیں سن سکتے تو
 پھر یا شیخ عبدالقادر حیلانی شیئاً نہ پکارنا کیا فائدہ؟ یا

شیئاً بل چوں گدائے مستمند المدد خواہم رشاہ نقشبند

وغیرہ پکارنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور فریاد سی سوا اللہ کے بوجہ کیت قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيَقْسِيَنَّ
 نَفْعًا وَلَا ضَرًّا الْآیہ کوئی نہیں کر سکتا زندگی میں (یہ آیت آپ کی زندگی کے متعلق ہے) تو پھر یہ
 زندگی کیسے؟ اور دوسری آیت اسی موضع پر تہما مہ محیط ہے۔ اور کل اولیا پیغمبر وغیرہم سے مدد
 مانگنے کی نہی کرتی ہے وہو نذایر ان الذین یتدعون من دون اللہ عباداً امثالکم
 قَادِعُوهُم فَاَلَيْسَ بَیْنَهُمُ الْکُفْرَانُ کُنْتُمْ صَالِحِیْنَ بیشک تم لوگ جن کو پکارتے ہو
 ہو سوا اللہ کے وہ تو تمہاری طرح بنے ہی ہیں پس پکارو ان کو تاکہ وہ تم کو جواب دیں۔
 اگر تم سمجھتے ہو؟

امید ہے کہ اس آیت کو تو معترض مناسب بتوں کے حق میں کہہ دینگے۔

معترض صاحب نے اوپر کی آیت میں تدعوا اور دعا کے معنی عبادت کے ثابت کئے ہیں۔
 اب انکو چاہئے کہ ذیل کی آیت میں بھی یہی معنی استعمال کریں۔ یعنی اُولَئِکَ یَدْعُونَ اِلَی السَّارِ وَ
 اللّٰهُ یَدْعُو اِلَی الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ الْآیہ۔ اور ضرور نکتہ چینی کیا کریں۔ والسلام۔

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی قدس سرہ ارشاد الطالبین میں فرماتے ہیں ”چنانچہ جلال میگویند یا شیخ عبدالقادر
 حیلانی شیئاً نہ ویرغزاج شمس الدین ترک پانی پتی“ جائز نیست۔ انتہی۔ اور لفظ شیئاً اللہ کی بابت درمختار کے
 بار بار تہم میں لکھا ہے کہ بعض فقہائے سکو کفر کہا ہے۔ کیونکہ ہمیں خدا تعالیٰ کی ہشک ہے ”علاوہ اسکے حکم بھی
 صورت اس صورت میں ہے کہ نہ بے سراسر کہا جائے۔ لیکن جب مخاطب فوت ہو جو سنتا بھی نہیں۔ اس سے شیئاً نہ
 کہا جائے تو یہ تو دہرا کفر ہو گیا۔ یکہ نہ وجہ درمختار میں ہے اور دوسری وجہ ضروری زبان ان الذین تدعون من دون
 اللہ عباداً امثالکم الْآیہ۔ معترض کو چاہئے کہ اب قاضی پانی پتی اور جہاد مختار رحمہما کی بیت والا قولے لگادیں۔

اعتراض نمبر ۵ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جاننا (مرتجاً) شریک ہے)

ایسے بدیہی امر کے خلاف، کوشش کرنا جس کے ثبوت کیلئے قرآن احادیث بلکہ فقہاء کی متفقہ تصریحات بھی موجود ہوں ایک تعجب کی بات ہے۔ مگر یہ جہالت ہے۔ معرض علم غیب اور وحی الہام اور کشف میں فرق معلوم نہیں کر سکا۔ ہیرواسطے بڑے زور سے منہر کھپایا۔

جو کچھ مولانا شبیر نے لکھا ہے بالکل صحیح اور اہلسنت کا عقیدہ ہے۔ اس کے خلاف جہالت ہے۔ مجھے ضرورت معلوم نہیں ہوتی کہ اس موضوع پر شبیر صاحب کی عبارات نقل کر دوں؛ صاف آیات و احادیث اور اقوال ائمہ سے فیصلہ ہو جائیگا۔

اول تو آیہ وَاَوْكُنْتُ الْعِلْمَ الْغَيْبِ لَا سَمَكَ لَكَ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّيَ السُّوءُ الْاٰیہ
یعنی اگر میں اعلم الغیب ہوتا تو بہت کوئی لے لیتا۔ اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی (۱) بتا رہا اس نکتہ پر حاوی ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا ثابت کر رہی ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور آنحضرت صلعم نے بھی اعلان کر دیا کہ میں عالم الغیب ہرگز نہیں ہوں۔

دوسری وَعِنْدَهُ مَقَارِعُ الْغَيْبِ الْاٰیہ یعنی غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہی ہیں۔
تیسری قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبُ اِلَّا اللّٰهُ (یعنی رے محمد)
کہہ دو کہ میں تو زمین و آسمان کے غیب سے کچھ نہیں جانتا، مگر اللہ (یہی جانتا ہے)۔
ان آیات کو معرض نے بکلی کھرا گویا ثابت کیا ہے کہ مگر تے ہجرت کر نیکے بعد آپ عالم الغیب ہو گئے۔ مگر ان آیات کے منسوخ پر کوئی اور آیت پیش نہ کی۔

چوتھی یہ آیت بھی علم غیب، ہر وقت ذات باری کو ثابت کرتی ہے۔ یعنی اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اَوْ يَنْزِلُ الْاَنْبِيَاۡءُ بِحَقِّ مَا فِي الْاَحْصَاۡءِ وَمَا تَدْرِیْ نَفْسٌ مَّا اِذَا تَكْسَبُ عَدَاۡا وَمَا تَدْرِیْ نَفْسٌ اٰتٰی اَرْحَمَ تَمُوۡتِ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیۡمٌ خَبِیۡرٌ (یعنی بیشک قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ اور وہی بارش اُتاتا رہے۔ اور کچھ رحموں میں ہو جاتا ہے) (سوالے لکھے) کسی نفس کو خواہ پیغمبر ہو یا ولی یا غوث (یہ معلوم نہیں کہ کس کیا کرے گا۔ اور یہ بھی کسی نفس کو معلوم نہیں کہ کونسی زمین میں وہ مرے گا۔ بیشک اللہ ہی جاننے والا خبردار ہے)۔

مذکورہ آیات پر معرض نے بغیر دلیل پیش کر نیکے یہ لکھ دیا۔ کہ ہمارا اہلسنت و جماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا۔ مگر وہابیوں کا عقیدہ نہیں

وہ سبحان اللہ! ہر آیت سے انکار کرنا لاتوستی خفی ہی رہا مگر قرآنی آیات کو ماننے والے لوگ
وہابی بن گئے۔ اللہم احفظنا من شر الجہال!

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے پر معترض ذیل کی آیات پیش کرتا ہے:-

(۱) - عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ أَلَيْهِ رُجُوعُ الْأُمُورِ

(۲) - تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ (ہود) +

(۳) - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (الرحمن) + (۴) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ - (نجم) +

(۵) - وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ - (تکویر) +

(۶) - وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْهِرَ لَهُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِي بِمَنْ يُرِيدُ مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ (آل عمران)

(۷) - وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ (النساء) +

(۸) - ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ " فقط

آیت نمبر ۱ کا مطلب۔ اس آیت سے سمجھنے کی تین آیات کو دیکھنا چاہئے جن سے معلوم ہوگا کہ

اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اور وہ یہ ہیں:- (ترجمہ) مگر پہنچا تا ہے اللہ کی طرف سے اس کے پیغام اور جس نے

اللہ اور اس کے رسول سے منہ پھرا اس کے واسطے نار جہنم ہے ہمیں ہمیشہ رہیگا یہاں تک کہ جو وعدہ دئے

جاتے تھے دیکھ لینگے تب جان لینگے کسی مدد کو رہے اور گنتی میں کم + (یہ آیات سنکر کافر کہنے لگے کہ

اگر تو پیغمبر ہے تو لے آؤ عذاب ہمیں خوف نہیں) تو پھر اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ أَدْرِيٓٓٓ أَفَرِيدُ مَا

تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا - یعنی کہہ دے اے محمد! کہ جو کچھ تم وعدہ دئے جاتے ہو۔

اسے میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا اللہ کچھ میعاد کرے + (یہ بھی علم غیب کی نہیں ہے۔ قدرت پر) پھر اس کے

آگے حوالہ معترض آیت ہے اس کا ترجمہ ہے۔ وہی ذات پاک عالم الغیب ہے۔ پس اس کے (علم غیب پر

کوئی مطلع نہیں ہوتا مگر جو کسی رسول کو پسند کیا (اُسے بتا دیا) ایسی باتیں پیغمبر و نوح تا کہ پھر اس کے آگے

فرمایا۔ فَإِنَّكَ تَشْكُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِّتَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَكَ رُسُلَهُمْ

الکثیر (یعنی پھر وہ ان رسولوں کے آگے بھیجے چونکہ ارچلاتا ہے تاکہ جانے کہ انہوں نے اپنے رب کے

پیغام پہنچائے ہیں (یا نہیں) + یعنی رسولوں کو جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ لوگوں کو پہنچانے کی واسطے بتایا جاتا تھا

پس یہ تو خدا کے غیبی پیغام ہیں۔ اور پیغامبر و نوح دئے تاکہ لوگوں کو پہنچائیں۔ یہ کیسے علم غیب کی

دلیل ہے اگر علم غیب کے وال ہے تو قُلْ إِنْ أَدْرِيٓٓٓ أَفَرِيدُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي

أَمَدًا کیوں نفی کر رہی ہے۔ پس یہ آیت حوالہ معترض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب پر پیش نہیں

آیت نمبر ۲ کا مطلب۔ ترجمہ یہ غیبی باتیں آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں۔ تاکہ لوگوں کو ان سے

آگاہ کر دے۔ پس یہ بات معلوم کرنی چاہئے کہ وحی کرنے والا عالم ہو سکتا ہے یا پیغامبر اگر پیغامبر

یعنی سکھایا تم کو (اے مسلمانو!) جو تم نے جنت سے کچھ نہ آراہیکہ فرمایا۔ اَلَمْ اَلَّا سَنَ مَا لَمْ يَعْلَمُوْا۔ سکھایا انسان کو جو نہ جانتا تھا۔ ان تینوں آیات میں لفظ ”ما“ عام ہے اگر پہلی آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ہے تو دوسری تمام مومنوں کے عالم الغیب ہونے پر اور تیسری تو انبیا کو کے عالم الغیب ہونے پر جس میں مومن کا فرق بھی تمیز نہیں اللہم احفظنا من شر الامور ۛ

آیت نمبر ۷ کا مطلب ترجمہ ”یہ عیب کی باتیں ہیں جو آپ کو وحی کی گئیں“ یہ بھی وحی ہے اور وحی کا مطلب یہ نمبر ۶ پر لکھا گیا ہے ۛ (انڈیا وحی کے لغوی معنی بھی ”خدا کا پیغام“ ہیں) ۛ ان آیات شریفہ سے ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بذریعہ (فرشتہ) وحی یا الہام یا کشف معلوم ہوتی تھیں وہ بھی بعض بمقدار ضرورت۔ اس سے معترضین کو یاد رکھنا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ماننے سے پہلے فرشتوں کے عالم الغیب ہونے پر ایمان لاویں (یا گواہی دیں) کیونکہ جو بات غیب سے بتائی منظور ہوتی تھی وہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کو بتاتے تاکہ آنحضرت کو بتا دے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے پیچھے آگاہ ہوتے تھے ۛ

واہ خوب! سچ مچ معترض نے بحوالہ آیت قَالُوا اَلَا نَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفَسِّرُهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ الْاٰلِیَہ (بقبرہ) فرشتوں کو بھی عالم الغیب گردانا ہے ۛ

معترض نے صرف اسی آیت کو پڑھا۔ آگے نہیں دیکھا۔ یعنی وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اور سکھائے آدم کو نام سارے پھر سامنے کیا انکو اوپر فرشتوں کے (محولہ) معترض آیت سے ظاہر ہے کہ فرشتوں نے غیبی بات کہی تو اللہ نے فرمایا کہ ”جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے (ایک تو فرشتوں کے کلام کو اس طرح کاٹا۔ پھر فرمایا۔ اور انکی صداقت کی دلیل مانگی کہ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِیْ بِاَسْمَاءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ اور اگر تم اپنی بات میں (یعنی جنس آدم) کے افعال کے متعلق غیب پر زبان کھولنے میں) سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے عرض کی قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا الْاٰلِیَہ اے اللہ! تو پاک ہے ہم کو تو کسی بات کا کوئی علم نہیں مگر جتنا تو بتا دے ۛ

دیکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے انکی غیبی قول کی تردید کی۔ اور خود فرشتوں نے بھی اپنی لاعلمی کا اقرار کر لیا۔ تو پھر جو شخص انہیں عالم الغیب مانے وہ کون ہوگا جو صریح نص کے خلاف ہے۔ اللہم احفظنا من عقائد البدع ۛ

فرشتوں کی لاعلمی پر یہ حدیث شریف بھی دال ہے ترجمہ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے بادل میں آتے ہیں۔ تو شباطین چھپکر ان سے خبریں انہز کرتے ہیں جو وہ آسمان میں باتیں کرتے ہیں۔ (گو کمال کام ایسا ہے یا ایسا ہوگا) تو وہ شباطین زمین پر اگر کراہنوں کو بتا دیتے ہیں

اور ساتھ کچھ جھوٹ بھی ملا لیتے ہیں۔

تو اگر فرشتوں کو علم غیب حاصل ہے تو شیاطینوں کے چھپنے اور باتیں سُسنے کا انہیں پتہ کیوں نہیں لگتا؟ اگر کبھی اتفاقیہ دیکھ لیتے تو یہی رائد تے ہیں ورنہ اکثر تو وہ باتیں سُن ہی لیا کرتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ شیطان عیبی باتیں کا ہنوں کو بتاتے تھے تو معترض کے نزدیک یہ بھی (نعوذ باللہ) عالم الغیب ہونگے؟ اگر معترض جلدی سے یہ کہے۔ کہ یہ تو فرشتوں سے سُن کر زمین پر آکر کاہنوں کو بتاتے تھے کہ کل یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ خود تو علم غیب کی خبر نہیں رکھتے۔ سنی سنائی بات بتانے کا نام تو علم غیب نہیں۔ پس میں کہتا ہوں۔

بیاباؤ قدم بردو چشم نہ

پس یہی بات ہے۔ کہ اگر شیطان کا فرشتوں سے سُن کر کل کی خبریں بتانا علم غیب نہیں۔ تو یونہی سمجھو کہ فرشتوں کا اللہ سے سُن کر آئندہ کی باتیں کرنا اور جبریل کا اللہ سے سُن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا علم غیب نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے سُن کر لوگوں کو سنانا یہ بھی علم غیب نہیں۔

علم غیب سے وہ علم مقصود ہے جو بغیر کسی ساطت کے ہر امر شرفی و ناشرفی اور زمانہ ماضی حال اور مستقبل اور دور و نزدیک اور حاضر و غائب وغیرہ کے حالات سے ہر وقت اطلاع رہے۔ نہ کہ کبھی اطلاع ہو اور کبھی نہ ہو۔ کبھی انبیاء علیہم السلام نے جو عیبی باتیں بتائی ہیں۔ اور وحی کے ذریعہ سے۔ اور وحی تین قسم سے آتی تھی۔ ایک بصورت وحیہ کلبی۔ دوسری از قسم الہام تیسری از قسم کشف۔ اور جو اولیاء سے عیبی باتیں ظاہر ہوئیں انہیں کشف یا الہام کہا جاتا ہے۔ پس جو علم غیب ہے وہ اللہ عز و جل کو ہی ہے۔ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک شخص نے پوچھا۔ جبکہ آپ اپنے بیٹے یوسف کی مفارقت میں ایک عمر گزاری پھر جب بیراہن کی بومصر سے معلوم کر کے برسر مجلس پتہ دیدیا۔ کہ مجھے یوسف کی خوشبو آئی ہے۔ تو اُس سائل نے کہا۔

زمشر لبئے پیراہن شنیدی چہ اور چاہ کغنائش ندیدی؟

تو حضرت یعقوب نے جواب دیا۔

گمے بر طاری اعلیٰ شنیم گمے بر پشت یائے خود نہ شنیم

تو اگر معترض کی مراد علم غیب سے یہی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے بتایا تو اسے ہم بسر حقیق

مانتے ہیں اور ایسا ہی ہم قدیم سے مانتے ہیں۔

یہ امر بھی واضح ہے۔ کہ یعقوب علیہ السلام کے قول کو شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے بصیغہ جمع لکھا ہے جس سے حضرت یعقوب ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا یہی حال ثابت ہوتا ہے۔

”تم کسی ہو؟“ پھر جب حضرت صدیقہؓ اپنے والدین کے ہاں چلی گئیں۔ اور جا کر اپنی والدہ سے آنحضرت ﷺ کی شکر رنجی کا اظہار کیا تو انکی والدہ نے فرمایا ”فَقَالَتْ يَا بُنْتِي هَوْنِي عَلَى نَفْسِكَ الشَّانُ قَوْلَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ نَبِإُ امْرَأَةٍ قُطِبَتْ وَضِيعَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُجَاهِلُ وَلَهَا صَرَّارٌ“ پس کہا (حضرت صدیقہؓ کی والدہ نے) بیٹی! تم اپنی جان پر سختی نہ کرو۔ خدا کی قسم کم ہی کوئی حسین عورت کسی شخص کے پاس ایسی ہوتی ہے۔ کہ مرد اسکو دوست رکھتا ہو اور اس عورت کی سونکیں بھی ہوں +

دیکھو! آج کل کے لوگوں کو پتہ مل گیا۔ کہ آنحضرت ﷺ عالم الغیب تھے مگر آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ میں صحابیوں بلکہ اہلبیت تک کو تو معلوم نہ ہوا کہ ہمارے نبی ﷺ عالم الغیب بھی جانتے ہیں۔ اگر آنحضرت ﷺ عالم الغیب ہوتے۔ تو یہ صحابیہ (یعنی حضرت صدیقہؓ کی والدہ) کا یہ کلام نہ ہوتا۔ بلکہ وہ صاف فرماتیں۔ کہ بیٹی! تم مکر نہ کرو۔ آنحضرت ﷺ عالم الغیب کو تو علم غیب حاصل ہے۔ اگر تم اس تحت سے بری ہو تو رسول خدا صلعم کی رنجش کا باعث کوئی اور ہوگا۔ اور اگر تم (نہ خود بائش ملت ہو گئی ہو تو پھر مجھے کیا بتائی ہو؟ آنحضرت ﷺ صلعم کو علم غیب کے ذریعہ معلوم ہے۔ اسی واسطے وہ تم سے متفر ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت صدیقہؓ بیان کرتی ہیں۔ کہ خَدَّ عَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلَبْتُ الْوَسْخَ يَسْتَشِيرُ هُمَا نِي خِرَاتِي أَهْلِيهِ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوَدِّ فَقَالَ أُسَامَةُ أَهْلَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُصَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الْحَبَايِكَةَ تَصَدُّ قُلُوبُكَ۔ رسول خدا صلعم علی بن ابیطالب اور اسامہ بن زید (رضی اللہ عنہما) کو بلایا جبکہ وحی آنے کو دیر ہو گئی۔ اور آپ ان سے اپنی بی بی (مجھ عائشہؓ) کے فراق کی بابت مشورہ کرتے تھے۔ جس میں اسامہؓ نے تو اس کے موافق مشورہ دیا۔ جو آپ کے دل کی کیفیت کے مطابق تھا۔ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ محبت فرماتے تھے (اور کہا۔ یا رسول اللہ! وہ آپ کی بیوی ہیں اور خدا کی قسم ہم ان میں سولے اچھائی کے اور کچھ نہیں جانتے۔ لیکن علی بن ابیطالبؓ نے کہا۔ یا رسول اللہ! اللہ آپ پر ہرگز تنگی نہیں کرتا۔ اور عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں۔ اور آپ لوٹ ہی رہے ہیں۔) پوچھئے۔ وہ آپ کے سچے بیان کر دی گئی +

غور کرنا چاہئے کہ اگر آنحضرت ﷺ عالم الغیب ہوتے تو کسی سے مشورہ نہ کرتے۔ اور یہ دونو صحابی یعنی اسامہ اور علیؓ ایسا مشورہ نہ دیتے جو انہوں نے دیا۔ اور نہ ہی حضرت علیؓ یہ فرماتے کہ لوٹیں۔ جب لوٹتے تھے (کیا لوٹ ہی رہے ہیں) عالم الغیب تھے (اور رسول اللہؐ نہ تھے) بلکہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے

توبہ دونو صحابی بنیر مشورہ دینے کے یہ کہہ دیتے کہ "یا رسول اللہ! آپ تو عالم الغیب ہیں ہم سے کیوں مشورہ کرتے ہو؟" اور پھر جب آپ کو لٹڈی سے پوچھا تو اُس نے بھی آپ کو اُسامہؓ کی طرح مشورہ دیا اور حضرت صدیقؓ کی مصومت بیان کی۔ اور عالم الغیب کیونہ کہا *

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقؓ کے پاس جا کر یوں فرمانے لگے: "قَالَ يَا عَائِشَةُ لَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كَذَبْتَ بَرِيئَةٌ فَسَيُبرِّئُكَ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتَ أَلَمْتُ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُؤْنِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ إِلَيْهِ"۔ یعنی فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عائشہ! مجھے تمہاری نسبت ایسی ایسی خبر پہنچی ہے۔ پس اگر تم اس سے بری ہو تو عنقریب اللہ تمہیں بری کر دیگا۔ اور اگر تم کسی گناہ میں آلود ہو گئی ہو تو اللہ سے استغفار کرو اور اسکی طرف رجوع کرو۔ کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور بعد اسکے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسکی توبہ قبول کر لیتا ہے *

اس عبارت سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ آپ کو اس امر کے بارہ میں کوئی واقفیت نہ تھی بلکہ شک و الاخیال غالب تھا۔ مترض کا یہ کہنا کہ آپ کو کما حقہ واقفیت تھی۔ یہ بالکل غلط ہے بلکہ جہالت ہے۔ آپ کے فرمان کا جواب حضرت صدیقؓ نے یہ دیا:۔ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَخَذُ بِهِ النَّاسُ وَتَقَرَّنِي أَفْسِيكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ۔ صدیقؓ نے کہا واللہ! مجھے معلوم ہے کہ آپ نے لوگوں سے اس بات کو سنا ہے جسکا لوگ چرچا کر رہے ہیں اور وہ آپ کے دلوں میں جم گئی ہے اور آپ نے اُسے سچ سمجھ لیا ہے *

حضرت صدیقؓ کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ہی شک پڑا ہوا تھا۔ تو کیا ہم اب بقول مترض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں؟ یا اس حدیث کی صداقت پر ایمان رکھیں؟ پھر حضرت عائشہؓ نے کہا۔ وَلَئِنْ قُلْتُ أَتَى بَرِيئَةٌ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيئَةٌ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں بری ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں *

حضرت صدیقؓ نے یہاں یہ نہیں فرمایا۔ کہ اللہ اور رسول جانتا ہے کہ میں بری ہوں صرف اللہ ہی کو عالم الغیب مانا۔ پھر کہا۔ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ اگر میں خود اپنے کو بری بناؤں تو آپ کو سچ نہ مانیں گے۔ وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُونِي اور اگر میں آپ کے واسطے اس بات کو مان لوں (حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں۔ تو اسے آپ سچ مانیں گے) (دیکھو بخاری)

بھائیو! اس حدیث پر غور کرو۔ اور خدائی علم اور تصرفات الہی اسکی مخلوق کو نہ دیدو۔ اللہ خدا اور اس کے رسول ہر دو کی یہ بے ادبی ہے۔ اور دونو ہی اس فعل سے ناراض ہیں * اَللّٰهُمَّ اَهْدِنَا صِرَاطَكَ

حدیث شریف (صرت ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نے ابرک ٹکڑا آسمان پر دیکھتے تو کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے۔ اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ مگر جب پانی برسنے لگتا تو ابھکی وہ حالت دور ہو جاتی۔ میں نے (ایک دفعہ) آپ کو اس حالت کی بابت بتلایا۔ تو آپ نے فرمایا۔ (خوف کا باعث ہے) کہ میں نہیں جانتا کہ شاید وہ ایسا ہی ہو جیسے ایک قوم نے کہا تھا۔ قَلَمًا رَاوُكَ عَارِضًا سَتَقِيلُ اَوْ دِيْنَهُمْ الْاٰلِیْب (تجربہ البخاری باب بدعا الخلق)

اس حدیث سے بھی معلوم ہو گیا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے۔ اگر سچے تو بادل کو دیکھ کر متردّد نہ ہوتے۔ اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ پانی برسنے پر آپ کو تسکین ہوتی۔ ورنہ پہلے معلوم نہ ہوتا تھا۔ کہ یہ بادل پانی والا ہے یا طوفان والا؟

حدیث شریف (صرت ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ (اس سے) آپ کو خیال ہوتا۔ کہ ایک کام کیا ہے حالانکہ آپ نے اس کو نہ کیا ہوتا۔ یہاں تک کہ ایک دن آپ نے دعا کی اور بہت دعا کی۔ اسکے بعد مجھے فرمایا۔ تم کو معلوم ہے؟ اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے۔ جس میں میری شفا ہے (ورنہ اس سے پہلے معلوم نہ تھا) دو آدمی میرے پاس آئے ہیں ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا۔ کہ اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا۔ انکو جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا۔ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا۔ لبید بن اعصم نے۔ اُس نے کہا۔ کس چیز میں؟ تو دوسرے نے کہا۔ کہ گٹھلی میں اور ردئی کے گالوں میں۔ اور نہ چھوٹے کی کلی کے اوپر والے چھلکے میں۔ اس نے کہا وہ کہاں ہے۔ دوسرے نے کہا۔ دروان (نامی) کوئٹہ میں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لگئے۔ بعد ازاں لوٹے۔ اور جب لوٹ آئے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ "کس نے اس کو قریب والے درخت گویا کہ شیاطین کے سر ہیں۔" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے کہا۔ آپ نے اس کو نکلوایا؟ فرمایا۔ نہیں۔ اللہ نے مجھے شفا دیدی۔ اور (اسکے نکلوانے میں) مجھے خیال ہوا کہ لوگوں میں فساد پھیل گیا اور جادو کا چرچا زیادہ ہو جائیگا) بعد اسکے وہ کوئٹہ بند کر دیا گیا۔ (تجربہ بخاری باب بدعا الخلق)۔

غور کا مقام ہے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہوتا۔ تو آپ تکلیف اٹھاتے بموجب ارشاد باری تعالیٰ (کہدے یا محمد) وَلَوْ كُنْتَ اعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ وَمَا مَسَّحٰی السُّوْءُ الْاٰلِیْب۔ بلکہ ان دو شخصوں کے ذریعہ آپ کو انکشاف حال ہوا پہلے کوئی پتہ نہ تھا۔ سو اس علم کا نام غیب کیونکر رکھیں؟ یہ وحی، الہام یا کشف سے تعبیر کیا جاوے گا؟

احادیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر وحی کے نزول کے وقت بہت سخت تکلیف ہوتی تھی۔ اور موسم سرما میں آپ کو سپید بننے لگتا تھا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو یہ تکلیف آپ کو کیوں دیکھائی۔ اذل تو وحی کے آنے کی قطعاً ضرورت ہی نہ تھی۔ ہر بات جو آپ کو بذریعہ وحی معلوم ہوتی تھی۔ وہ علم غیب سے ہی معلوم رہتی۔ اور بذریعہ علم غیب ہی آپ قرآن مجید سیکھ لیتے۔ اور ہر حال میں وحی کا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ بلکہ اکثر موقعوں پر وحی کے آنے میں دیر ہو نیسے آپ سخت گھبرا جایا کرتے تھے۔ مثلاً سورہ الفصّٰح کے نزول کا شان ظاہر کرتا ہے کہ اسکے نازل ہونیسے پہلے آپ کیسے گھبرا گئے اور کافر آپ کو کیا طعن کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہؓ کی بریت نازل ہونیسے پہلے کیونکر تردد رہا۔ فافهم +

قرآن و احادیث سے تو ثابت ہو چکا کہ اللہ کے سوا کسی کو ایک ذرہ بھر کا علم غیب نہیں ہے مگر آجکل کے لوگ قرآن و احادیث پر اتنا اعتبار نہیں رکھتے جتنا فقہ اور قتادہؓ پر بقول علیؓ ۵

سدا اہل تحقیق سے دل میں مل ہے حدیثوں پہ چلنے میں دیں کا ضل ہے

فتاویٰ دوں پہ بالکل مدائسل ہے ہر اک رائے قرآن کا نعم البیل ہے

کتاب اور سنت کا ہے نام باقی

خدا اور نبیؐ سے نہیں کام باقی

اس واسطے فتاویٰ اور فقہاء کی راؤں سے دیکھئے کیا معلوم ہوتا ہے ؟

ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں :- واعلم ان الانبیاء علمہم الغیب اور
من الاشیاء الا ما علمہم اللہ تعالیٰ احیاناً واذکوا الحنفیۃ تصریحاً بالتکفیر باعتقاد

ان النبی علیہ السلام یعلم الغیب لمعارضۃ قوله تعالیٰ قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَیْبُ اِلَّا اللّٰهُ (شرح فقہ اکبر ص ۱۸) (ترجمہ) جان لو کہ انبیاء علیہم السلام

غیب نہیں جانتے تھے۔ لیکن اتنا ہی جو کبھی کبھی خدا انکو بتلاتا۔ اور علمائے حنفیہ نے صاف کہا ہے

کہ جو کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت علم غیب کا اعتقاد کرے۔ وہ کافر ہے۔ کیونکہ خدا فرماتا

ہے۔ کہ اللہ کے سوا زمینوں اور آسمانوں میں کوئی غیب نہیں جانتا :-

یہاں سے معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقی ہم ہیں یا سہارا معترض ؟ الحمد للہ +

اب فتاویٰ قاضیخان دیکھئے اگر معترض نے اس کتاب کی جلد اول کی ایک عبارت پر حرج

کر کے لکھ دیا ہے کہ آنحضرت کو عالم الغیب جانتا بعض کے نزدیک کفر ہے مگر اکثر کے نزدیک نہیں۔ تو ہم

اس اختلافی قول کو چھوڑ کر اسی فتاویٰ کی جلد دوم باب مایکون کفر من المسلم وما لایکون سے

سے دیکھ دیتے ہیں جہیں بعض یا اکثر کی تمیز نہیں ہے۔ دہو ہذا۔

رجل تزوج بغیر شہود فقال الرجل والمرأة خدا و رسول را گواہ کر دیم" قالوا یكون
 كفى الا انه اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغیب وهو ما كان
 يعلم الغیب حين كان في الاحياء فكيف بعد الموت - (قاضی خاں جلد ۴) یعنی جو شخص اپنے
 نکاح میں خدا اور رسول کو گواہ کرے وہ کافر ہے کیونکہ اسکے گواہ کر نیسے مفہوم ہوتا ہے کہ اُس نے
 اس بات کا اعتقاد کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ جب حضورؐ زندگی میں غیب
 نہ جانتے تھے تو بعد انتقال کیونکر جانتے ہیں؟ اگر لفظ قالوا دلیل ضعف ہو سکے اگے اسکی قوت نہیں لکھی ہے
 قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی مالابڈ میں تحریر فرماتے ہیں :-

"اگر کسی بدون شہود نکاح کر دو گفت کہ خدا و رسول را گواہ کر دم یا فرشتہ را گواہ کر دم کافر شو
 اسی مقام کے حاشیے پر اس کفر کی دلیل لکھی ہے *

"چرا کہ انکس اعتقاد کر دو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غیب می داند۔ و پیغمبر خدا در حالت حیات غیب
 نمیدانست پس چگونه بعد موت غیب داند؟ (کذا فی قاضی خاں) یہاں بھی لفظ قالوا کے معنی کوئی نہیں؟

کیا قاضی پانی پتی اور ملا علی قاری دہلوی ہیں؟ کیا فقہ اکبرؒ غیر معتبر ہے؟ فافهم *
 مترش نے فتاویٰ قاضی خاں کی عبارت کے لفظ "قالوا" کو ضعف کی دلیل بتایا ہے مگر
 قاضی پانی پتی کی شہادت کو ہم معترض پر کسی درجہ افضل جانتے ہیں۔ بفرض محال اگر قاضی خاں کے
 قول فیصل کو ضعیف سمجھیں۔ تو قاضی پانی پتی کی عبارت کو ہی مانیں۔ مگر معترض کی جہتیں غلط و اجماع
 و خلاف السنت ہیں *

جبکہ صریح نص و احادیث صحیحہ اوفقہ و فتاویٰ دوں سے ثابت ہے کہ آپ عالم الغیب نہ تھے۔
 اور ایسا کہنے والا کافر ہے۔ تو اسکے خلاف کوشش کرنا جہالت ہے۔ ہاں! اس امر کو ہم مانتے
 ہیں کہ بعض متوہمون پر بذریعہ وحی، الہام، یا کشف کے بیشمار غیبی باتوں کا پتہ دیا۔ اور یہ علم غیب
 نہیں کہلا سکتا۔ اگر ہمارا کہنا منظور نہیں تو سند حاضر ہے :-

منابع النبوة۔ یہ بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں سے ہے کہ آپ (بعض)
 غیب کا حال جانتے تھے۔ اور وہ چیزیں جو آئندہ ہونیوالی ہیں انکی خبر دیتے تھے۔ آگاہ ہو کہ علم غیب
 کا حاصل اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور غیب کی خبریں جو زبان مبارک سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی
 اور زبان سے بعضہ و لیونکی ظاہر ہوئیں۔ سو وحی یا الہام سے الہ (سو یہ علم غیب نہیں ہے
 علم غیب خاص اللہ کو ہے)۔ *

ہم پر یہ بات فرض ہے کہ اختلافات کے وقت اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں بغولے
 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ الایہ جو ہر حال میں انکے کلام دلیل شرعی

ہیں اور ان سے چون چڑا کر نوالا مرتد ہے۔ پس ہوا سطر ہم شعرا کے کلاموں کو وقت نہیں دیکھتے
شعر میں اکثر مبالغہ ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ کا کلام الشعراء یتبعہم الغاؤن الا یہ بھی انہیں قابل وثوق
نہیں بتاتا۔ اور سب سے پہلے ہم اللہ اور رسول کے کلام کو دلیل شرعی مانتے ہیں۔ اور جو بات ہمیں ان سے
معلوم نہ ہو سکے تو اجماع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس سوائے اسکے ضروری نہیں کہ کسی اور کی بات
کو دلیل اور حجت مانیں۔

نیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مترض صاحبان ٹپے زور و شور سے خفی مقلد ہونیکے دعویدار
ہیں۔ مگر اپنی کتاب میں اُنکے قول کو کسی ایک مسئلہ پر بھی نقل نہ کیا۔ اور نہ ہی کر سکیں گے۔ جو اُن کی واسطے
دلیل قوی تھی۔ مگر اس بحث پر ہم نے فقہ الکبر کی شہادت لکھی ہے جو مترض کے نزدیک سب سے
بڑھکر قابل اعتماد ہے۔ اگر اب بھی باز نہ آویں۔ تو پھر اُنکو مقلد کہیں یا غیر مقلد۔ خفی کہیں یا کچھ اور؟
مترض صاحب نے اپنا مطلب نکالنے کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے
پر یہ آیت پیش کی ہے یعنی ”وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا“ مگر اس آیت پر شروع سے
غور نہ کیا۔ اگر شروع آیت سے غور فرماتے۔ تو تمام امت محمدیہ کے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرتے
اگر ایسا نہ کریں تو خود مترض صاحب تو ضرور عالم الغیب بنجاتے۔ شروع آیت کا یہ ہے:-

وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ سَاطِعَاتُ كُتُبٍ شَاهِدَاتُ عَلَى النَّاسِ ۚ
تمہیں ایک مختل جماعت بنا دیا۔ تاکہ لوگوں پر تم گواہ رہو۔ مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ قیامت
کے روز سابقہ امتوں کے نافرمان لوگوں سے اللہ عزوجل کو چھینکے۔ کہ کیا ہم نے تمہارے پاس
بیغیرہ بھیجے تھے؟ تم نے کیوں نہ اُن کا کہا مانا؟ تو وہ لوگ کہہ دینگے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے
والا نہ آیا تھا۔ تو پھر اُن کے رسولوں سے پوچھا جاوے گا۔ کیا تم نے ہمارے احکام ان لوگوں کو نہ
سنائے تھے؟ وہ بیغیرہ کہیں گے یا اللہ! ہم نے تیرے سارے احکام سنا دیے تھے۔ تو پھر رب العزت
فرما دیں گے۔ کیا اس بات پر تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ! ہاں! حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم اور انکی تمام امت ہماری پیغمبری کی گواہ ہے۔ تو پھر امت محمدیہ سے شہادت طلب کی جاوے گی۔
تو امت محمدیہ گواہی دیگی۔ کہ یا اللہ! یہ تیرے پیغمبر سچے ہیں۔

تو یہ ہے دلیل تمام امت محمدیہ کے عالم الغیب ہونیکے (نفوذ باللہ) پس اس آیت سے اگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ تو اس طرح امت محمدیہ کے عالم الغیب ہونے پر بھی دال ہے۔
مگر اس آیت کی حقیقت یہ ہے کہ امت محمدیہ کو بذریعہ کلام پاک تمام پہلی امتوں کے حالات سے بہت
واقفیت ہو گئی ہے۔ ہوا سطر ہم اُن کے حالات پر گواہی دینگے۔ اور اس طرح فرمایا:-

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ اور رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) تم پر گواہ ہونگے۔

وہ اس طرح ہمارے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ کہ ہر دن کو ہر ایک انسان کے ساتھ دوستی رہتے ہیں۔ جنکا نام کرنا کا تبین ہے۔ اور وہ دونوں سائے دن کے اعمال لکھتے رہتے ہیں جو انسان کرتا اور بولتا ہے۔ شام کو وہ اپنی کتاب لپیٹ کر آنحضرت صلی علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اپنے زیرِ حرمت آدمی کا تمام نیک و بر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ اور شام کو وہ دوستی آجاتے ہیں جو رات بھر کے افعال لکھتے ہیں اور صبح کو رخصت ہوتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُسکے حالات سے آگاہ کر جاتے ہیں۔ کہ فلاں شخص نے آج یہ کام کیا اور فلاں نے یہ۔ جو صریح احادیث سے ثابت ہے۔ اس امر پر استاد الہند حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ یوں لکھتے ہیں :-

”واذین است کہ در روایات آید کہ ہر نبی را بر اعمال امتیان خود مطلع میسازند کہ فلاں فرد چنین میکند و فلاں نے چنان تار و ز قیامت ادا و شہادت تواند کرد۔“ (تفسیر غزیری زیر آیت ویکون

الرسول علیہ السلام شہیداً (سورۃ بقرہ) *

شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی عبارت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب بعدِ حیات کی نفی ثابت ہے۔ اور عقلاً بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ جس طرح فرض کیا کہ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص نے کوئی دور کا واقعہ بتا دیا۔ تو اس سے سننے والے کو عالم الغیب کہیں گے؟ یا اگر میں لاہور سے روانہ ہو کر لدھیانہ پہنچوں۔ اور وہاں جا کر قاضی فضل احمد کو بتا دوں کہ لاہور میں آج ایک مکان جل گیا۔ اور ساٹھ آدمی مر گئے اور پچاس پیدا ہوئے۔ تو جو شخص قاضی فضل احمد کو عالم الغیب کہے وہ عاقل ہے یا پاگل؟ تو اسی طرح جبکہ فرشتے جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے حالات سے واقف کرتے ہیں۔ تو کیونکر آنجناب علیہ التحیۃ والسلام کو عالم الغیب جانیں *

دو احادیث سے پیچھے لکھ چکا ہوں۔ جنکے الفاظ یہ ہیں :- وصلوا علی حیثما کنتم فان صلواتکم تبلغنی اور فان صلواتکم معروضۃ علی اسی مذکورہ بالا مضمون کی شاہد ہیں جنکی مفصل تشریح اسی باب میں پیچھے دیکھو *

حدیث شریف۔ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُمُ عَلَيَّ اِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي اَحْتِي اِرْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (سنن الوداد۔ موطا امام مالک) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے رُوح کو میرے جسم کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں بھی سلام کا جواب دے دیتا ہوں *

یہ حدیث بھی مابعدِ حیات کے علم غیب اور حیاتِ ابدی کی نفی کر رہی ہے۔ اور نیز معترض نے آنحضرت صلی علیہ وسلم کے تصرف فی العالم کا اثبات لکھا ہے۔ جسکے متعلق مذکور ہو چکا۔ مگر میں معترض صاحب سے پوچھتا ہوں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رُوح مبارک کو ہر نیک و بد محفل میں اور ہر آدمی کے

نیکو بد عمل کرنے کے موقع پر تشریف لائے اور تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آنجناب فخر و علم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کراہا گیا کہ تین کا کام سپرد کیا گیا ہے؟ اور کراہا گیا کہ تین چھٹی پر گئے ہوئے ہیں یا کسی اور کام پر مامور ہو گئے ہیں (العیاذ باللہ) بلکہ کلام پاک سے بچو! وَمَا أَنَا عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں کسی کے اعمال پر نگران یا داروغہ نہ تھے تو معلوم نہیں کہ اب بعد حیات آپ کو کیوں اتنی پڑتال کرنی پڑتی ہے۔ کہ باوجود فرشتوں سے اپنے امتیوں کے حالات معلوم ہو جانے پر بھی آپ کو نگرانی اور گردآوری کرنی پڑتی ہے؟ اللہم احفظنا! پس یہ بات ثابت ہو گئی۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی امت کے گواہ ہو گئے۔ کہ ہر روز کراہا گیا کہ تین ہر ایک آدمی کا اعمال نامہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کر دیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کہ آپ کی امت میں فلاں نیک اور فلاں بد اور فلاں منافق ہے۔ اور فلاں نے آج یہ کام کیا۔ اور فلاں ایسا کر رہا ہے۔

معرض کے خیال کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اولیائے کرام اور ملائکہ تو کیا؟ تمام امت محمدیہ بلکہ ہر ایک انسان (خواہ مومن ہو یا کافر) عالم الغیب ہیں۔ اور شیطان بھی کلمہ نگو غیبی باتیں بتاتا تھا وہ بھی عالم الغیب ہی ہو گا؟ کل کو وہ صاحب بذات خود عالم الغیب ہو نیکا دعوے کر دیں۔ تو عجب گل کھلے۔ ۵

ہر علم و عملش بیاید گریست

جملہ اہل اسلام و پیر و ان سنت کا یہی ایمان ہے۔ کہ عالم الغیب صرف ذات باری ہے۔ اور وہ

ذات پاک انبیا اور اولیا کو بقدر ضرورت بذریعہ وحی الہام یا کشف جتنا چاہتا ہے بتا دیتا ہے

اور یہ انکے معجزات یا کرامات شمار کئے جاتے ہیں۔ نہ کہ علم غیب۔ پس جو شخص اللہ عز و جل کے

سوا کسی اور عالم الغیب کہے یا مانے۔ وہ اللہ اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بے فرمان ہے۔

ایک حدیث کے الفاظ ماکان وما سیکون معرض نے لکھے۔ اور ایک حدیث بھی بعض انکے

بھائی علم غیب کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے

کہ متواتر آیات مثلاً وَكَوْنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ لایہ وغیرہ کے خلاف آنحضرت صلی اللہ

فرماتے۔ یعنی قرآن مجید فرماتے کہ اے محمد! کہ میں غیب نہیں جانتا الخ مگر آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم علانیہ اس کے خلاف کہیں کہ میں اول سے لیکر آخر تک سب غیب کی باتیں جانتا ہوں۔

العیاذ باللہ! اگر پیغمبر بلکہ پیغمبر کے سرور کا آیات الہی کے خلاف چلنا ہم ثابت کریں اور مانیں۔ تو ہم

وہایت کا الزام دُور ہو۔ اور پھر ہم حقی سنی نہیں۔ ۵

ان کان عملٌ بالکتاب توھباً فلیشهد الثقلان انی واھبی

پہلے فقرہ کا مطلب یہی ہے جو پیچھے مذکور ہو چکا یعنی پہلے لوگوں کا علم تو امتینو نکو بھی ہے اور جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا وہ سب قرآن میں مرقوم ہے۔ اس علم غیب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خصوصیت ہے؟ یہ تو لفظ "ما کان" کے معنی ہوئے۔ اور دوسرے مابعد کے واقعات آیکو بزرگ کرنا کا تبیین معلوم ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہے تو اب روزمرہ کیوں کر انما کا تبیین جا کر بتاتے ہیں؟ اگر تم کہو۔ کہ کرنا کا تبیین نہیں بتاتے آنحضرت صلعم خود ہی جانتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے۔ کہ جسقدر ہم شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ کے مذکورہ قول کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اسقدر آپ کے من گھڑت دلائل کی تکذیب ہے۔ اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں آئندہ واقعات مثلاً خروج وصال ویا جوج ماجوج و نزول عیسیٰ مسیح و پیدائش امام مہدی سے آگاہ کیا ہے یہ وہی وحی کے ذریعہ سے اور یہ معجزات سے ہے۔ اور وحی کئی قسم کی آتی تھی۔ اور یہ معنی ہیں و ما سیکون کے *

اور دوسری حدیث کا مطلب یہ ہے۔ کہ معرفت الہی کا علم جسقدر آپ سے پہلے نیک لوگوں کو حاصل تھا اور جو آپ سے مابعد کے لوگوں کو ہوگا۔ وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فحوائے وَ اتَّخَذْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دیناً تام کیا گیا۔ اس واسطے آپ سے اولاد آدم کے سردار اور سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ عارف اور عالم ٹھہرے ہے۔

یا کہ اس سے مراد وہ واقعات اور حادثات ہونگے۔ جو کتاب حدیث میں پہلے اور کچھ لوگوں کی نسبت بیان ہیں۔ مگر انکو غیب انی سے کیا واسطہ؟ کیونکہ جتنا خدا نے بتلایا اس سے کون منکر ہو سکتا ہے؟ انکار تو اس امر کا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی یا ولی کو سب اشیا کا علم تھا جیسا کہ معترض کہتا ہے۔ اگر صرف اسقدر تھا جو خدا نے بتلایا۔ اور کتاب احادیث سے ظاہر ہے تو اسکا کوئی منکر نہیں ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی + اللہ شہادت اقدامنا علی دین الاسلام والصلط المستقیم۔ آمین +

اعتراض نمبر ۱۱ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط رسول کی شان کو منکر کرنا یا آپ کے رسول کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا)

اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادُ امْتَا لَكُمْ فَاذْعُوْهُمْ فَلَیْسَ بِغِیُوْبٍ لَّكُمْ اِنَّ كُنْتُمْ صٰلِحِیْنَ (پ ۹ ع ۱۳) یعنی جن لوگوں سے تم دعا کرتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے آدمی ہیں۔ پس پکارو۔ ان کو تاکہ جواب دیں تم کو اگر تم سچے ہو +

زمانہ حال میں اکثر جاہل صوفیا کو دیکھا جاتا ہے۔ کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی قبر کی زیارت

انکے اعراض کو بیت اللہ کی زیارت کے برابر بلکہ اس سے بھی بدرجہا بڑھا ہے ہیں۔ اور یہ کہنے سے بھی شرم نہیں کرتے۔ کہ بیت اللہ بھی یہی ہے اور رسول بھی یہی ہے۔ اور اسکے واسطے دلیل کیا پیش کرتے ہیں۔ کہ اسی نے راہ دکھایا۔ خدا بتایا اور رسولی کلمہ سکھایا۔ یہی ہمارا قبلہ و کعبہ ہے۔ اور بعض ناہنجاریہ کہتے ہیں کہ ہمارا مشد رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اور ہم مشد کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے پیر کی قبر کو سجدہ کر لیتے ہیں۔ پھر انکے سالانہ اعراض کی حاضری کو عین فرض جانتے ہیں اور خرچ و شدہ الحال سے ہر سال اعراض کی شمولیت کرتے ہیں۔ مگر کعبۃ اللہ کی پردا بھی نہیں باوجود وسعت کے کبھی بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ نہ ہوا۔ بلکہ زیارۃ قبور کو ہی حج تصور کرتے ہیں۔ اور مناسکات حج بعینہ ان پر ادا کرتے ہیں۔ اور پیر و نکی قبر و نکی زیارت کیلئے احرام باندھتے، طواف کرتے، قبر کو بوسہ دیتے، اور دست بستہ کھڑے ہو کر امداد چاہتے اور مرادیں مانگتے اور وائے کے کوؤں کے پانی کو تبرک سمجھتے، اور رخصت کے وقت اُلٹے پاؤں چلتے اور ایمان گنوا کر اور شرک طوق گلے میں ڈالوا کر گھر آ جاتے ہیں۔

ایسی باتوں کے قصد سے موجب قربتہ یا طاعت یا عبادت سمجھ کر وہ اقدس کی زیارت کیلئے سفر کرنا بیشک حرام ہے اور ایسی باتوں کو جائز جاننے والا بغیر ان خدا و رسول ہے زیارت کا طریقہ سنئے جو آثار صحابہ اور علمائے حنفیہ سے ظاہر ہے۔ (مگر اچھے حنفیت در کتاب حنفیاں در گور)۔

علامہ محی الدین محمد برکوی حنفی رسالہ زیارت قبور میں لکھتے ہیں۔ کہ سلمہ بن وردان تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالکؓ کو دیکھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرتے اور پھر قبر کی دیوار کے ساتھ پشت کو ٹیک کر (قبور ہو کر) دعا کیا کرتے تھے۔ (ترجمہ ابدود ص ۳۵) اس قول سے قبر کی طرف منہ کر کے صرف صاحب قبر کیلئے دعا مانگنا بھی آثار صحابہ سے ثابت نہیں اور دوسرے قبروں سے رخصت ہوتے وقت اُلٹے پاؤں چلنا بھی جائز نہیں۔

رسالہ مذکور ص ۳۵۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ سلام کے وقت بھی قبلہ کی طرف ہی رخ کرے اور قبر کی طرف منہ نہ کرے۔ اور انکے سوا دیگر علمائے کبار نے کہا ہے۔ کہ خاصہ کہ سلام کی وقت قبر کی طرف منہ کرے۔ اور چاروں اُماموں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا۔ کہ دعا کی وقت قبر کی طرف منہ کرے۔ حنفیہ امام اعظم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور قبلہ ہو کر کہا کرو و قبر کی طرف منہ نہ کیا کرو۔

امام ابو الحسن قدوری کتاب الکفر فی شرح میں لکھتے ہیں۔ کہ بشر بن ولید کہتے ہیں کہ میں نے قاضی ابویوسفؒ سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں۔ یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سوالے اسکے ناموں کے طفیل کسی اور کے حق اور طفیل سے کچھ مانگا جائے اور فرماتے

ہیں کہ میں اس بات کو بھی مکروہ جانتا ہوں۔ کہ کوئی اس طرح کہے۔ ”اے اللہ! میں تیرے عرش کے مقامات عزت کے طفیل تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں۔“ اور میں یہ بھی مکروہ سمجھتا ہوں۔ کہ یہ کہے۔ ”بختی فلاں۔“ اپنے انبیاء کے حق سے۔ ”اپنے رسولوں کے طفیل۔“ اور ”بختی بیت الحرام“ میرا یہ کام کر دے۔ (ص ۵۸)

معرض کو چاہئے کہ اپنے امام علیہ الرحمۃ کو وہابی کے معترض صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بڑے زور سے شیخ عبدالقادر جیلانی شینا شد پکارتے ہیں۔ تو مذکورہ اقوال سے ثابت ہے کہ یہ کلمہ تو کجا؟ اگر کوئی شخص کہے۔ ”یا اللہ! بختی نبی محمد یا بختی شیخ عبدالقادر کچھ دے یا فلاں کام پورا کر“ وہ امام ابوحنیفہؒ کا مقلد نہیں ہے۔ مگر تقویۃ الایمان ای تذکیر الاخوان میں لکھا ہے کہ ”یہ جائز ہے کہ پکارا جاوے کہ ”یا اللہ! شیخ عبدالقادر جیلانی کیواسطے کچھ دیدے۔“ فاعبروا!

تو اب بتانا چاہئے کہ جو شخص اہل قبور کو پکارتا ہے اور ان سے امداد طلب کرتا ہے اور ہتھدر قبروں کا ادب کرتا ہے جتنا بیت اللہ کا۔ تو یہ شخص کیونکر مقلد امام صاحب ہوا؟

امام ابو الحسنؒ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے طفیل کچھ مانگنا ائمہ کے نزدیک منکرات اور ناجائز فعل ہے۔ کیونکہ خدا کے سوا کسی کا اللہ پر حق نہیں۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا حق مخلوقات پر ہے (مخلوقات کا اللہ پر کوئی نہیں) (ص ۵۸)

امام ابن بلجی در مختار کی شرح میں لکھتے ہیں۔ ”اور یہ مکروہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کسی غیر کے طفیل دعا کی جائے۔“ پس یوں نہ کہے۔ ”اے اللہ! میں فلاں کی حرمت سے یا تیرے فرشتوں یا تیرے انبیاء کی حرمت سے یہ سوال کرتا ہوں۔“ یا اس قسم کے اور کوئی الفاظ (بالکل نہ کہے۔ کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں۔ اور یہ بھی مکروہ ہے کہ اپنی دعائیں یوں کہے۔ کہ میں تیرے عرش کی عزت کے طفیل تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں۔“ قاضی ابویوسف اس آخری جملہ (معقدا العزم من عرشک) کو جائز سمجھتے ہیں۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ان الفاظ میں دعا کی اور نیز اس وجہ سے کہ (معقدا العزم من العرش) سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس سے اُس نے عرش کو پیدا کیا باوجود اسکی عظمت کے۔ پس گویا یہ دعا اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے طفیل ہوئی جو جائز ہے (ص ۵۸)۔

پس یہ ہے حقیقت اور یہ ہیں حنفیوں کے اماموں کے اقوال۔ قد غفلت من قبلکم۔

اسی باب کے شروع کی آیت اور اقوال ائمہ سے ثبوت ہو گیا۔ کہ عبادت کرنے دعا کرنے۔ پکارتے حاجت طلب کرنے، امداد مانگنے، اولاد دینے، گناہ بخشنے، رزق عطا کرنے، تندرستی رکھنے، عزت و ذلت دینے، بارش اتارنے وغیرہ کے لائق خدا کے سوا کوئی آدمی (خواہ پیغمبر ہو یا ولی) نہیں ہے اگر کسی سے ایسی باتیں طلب کی جاویں تو لاریب شرک ہے۔ اگر کوئی شخص ان امور کیلئے سفر اٹھا کر اہل قبور کے سے داعی ہو تو یہ دوہرا گناہ ہوا ہے۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى (متفق عليه) یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی تکلیف نہ اٹھاؤ۔ مگر تین مسجدوں کی طرف۔ ایک مسجد الحرام دوسری میری مسجد (مسجد نبوی) اور تیسری مسجد اقصیٰ۔

حالانکہ مسجدوں کی زیارت عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ مگر پھر بھی فرمایا کہ تین مسجدوں کے سوا اور کسی کیلئے سفر نہ اٹھاؤ بعضوں نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کی زیارت کو مستحب جانتے اور زیارت کو جاتے تھے اور فرمایا ہے من تطهر في بيته ثم اتى الى مسجد قبالا يريد الا الصلاة فيه كان كعمرة۔ اس حدیث میں دو شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مسجد میں صحت نماز کیلئے جاوے دوسرا اس مسجد کی زیارت کو وضو گھر سے کر کے جانا۔ اور یہ اہل مدینہ کیلئے ہی فرمایا۔ کیونکہ گھر کے کئے ہوئے وضو سے وہی لوگ یہ ثواب لے سکتے ہیں۔ اور تین مسجدوں کے سوا مسجد قبا کی زیارت اہل مدینہ کو شد الرحال نہیں ہے۔ ہوا سے بعض نے قبا کی زیارت بشد الرحال سے معافت کی ہے۔

بتانا چاہئے کہ مسجدوں کی زیارت خواہ بعض کیلئے احادیث سے ثابت ہے تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ظاہر ہے کہ کہیں آپ نے اپنے بزرگ جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہو کر کبھی دعا یا ندا کی ہے یا امداد طلب کی ہے ہرگز نہیں۔ ہاں ایسے فعلوں کی معافیت احادیث سے ثابت ہے۔ سنن ابوداؤد میں اسناد حسن سے حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر و نکو قبر میں مت بناؤ اور میری قبر کو عید نہ بنانا۔ کیونکہ تمہارا درود مجھ کو پہنچ جائیگا وہیں سے جہاں تم ہو گے۔

مسند ابی یعلیٰ موصلی میں علی بن حسین (زین العابدین) رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب ایک دیوے کے پاس آتا۔ اور اسمعیل اہل بیت اور دعا کرتا۔ تو آپ نے اسکو منع کیا۔ اور فرمایا کہ میں تم کو ایک حدیث نہ بیان کروں جو میں نے اپنے والد امام حسین سے سنی۔ اور انہوں نے میرے دادا (حضرت علیؑ) سے سنی۔ اور آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا۔ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اور نہ اپنے گھر و نکو قبر میں۔ تمہارا سلام جہاں کہیں تم ہو مجھے پہنچ جاتا ہے۔

اور کما سعید بن منصور نے خبر دی ہو کہ عبد العزیز بن محمد نے۔ انہوں نے کہا خبر دی ہو کہ اسمعیل بن ابی سمیل نے۔ کہا۔ دیکھا مجھ کو حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم نے قبر شریف کے پاس پس بلایا انہوں نے مجھ کو حضرت فاطمہؑ کے گھر سے اور وہ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ اور فرمایا۔

اُٹھانا کھاؤ۔ میں نے کہا مجھے شہتا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ میں نے تمہیں قبر کے پاس کیوں دیکھا؟ میں نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا۔ تو اسی لئے مسجد میں داخل ہوا تھا؟ پھر فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے گھر کو عید اور اپنے گھر کو قبر میں نہ بناؤ اور حجہ پر درود بھیجو۔ تمہارا درود مجھ کو پہنچتا ہے۔ جہاں کہیں تم ہو۔ سو تم اور اندلس کے رہنے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے بالکل برابر قرب رکھتے ہو۔ (ص ۱۷)

ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص امداد۔ یادعا۔ یا عبادت یا موجب قرب سمجھ کر آپ کی قبر مبارک یا کسی اور ولی پیر فقیر کی قبر کی صرف زیارت کیلئے سفر کرے وہ حنفی اہلسنت نہیں ہے جبکہ اصحاب اللہ تابعین بلکہ آل نبی نے آپ کی قبر مبارک پر قصد ازار کو منع فرمایا۔ تو کون ہے جو ازار کا فتوے دے۔ حالانکہ اہل مدینہ و گرد و نواح کے لوگوں کے لئے یہ شد الرحال بھی نہ تھا پس جو شخص صرف امداد کیلئے شد الرحال سے آپ کے روضہ اقدس پر جاوے تو بیشک اس کے حرام ہونے میں شبہ نہیں ہے۔

بیشک زیارت قبور سنت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت بطریق اولیٰ سنت ہے۔ مگر زیارت کیلئے کچھ شرائط بھی ہیں۔ زیارت قبور کے اذن میں دو وہ حدیثیں ہیں جو حضرت ابوسعید اور بریدہ سے مروی ہیں۔ یعنی فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے تم کو قبر کی زیارت سے منع کیا تھا۔ اب جو کوئی چاہے وہ بیشک زیارت کرے۔ اور یہودہ بات مت کہو۔ اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے بیان کیا ہے۔

دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیونکہ وہ موت یاد دلاتی ہیں۔ یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے۔ پس دونو حدیثوں سے دو شرائط نکلتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ "یہودہ مت کہو" دوسرا "وہ موت یاد دلاتی ہیں" پس پہلی بات یعنی یہودہ کہنے کا مطلب یہی امداد یا دعا کرنا وغیرہ ہے۔ پس ان افعال سے ممانعت ہوئی۔ اور دواں جا کر موت کو یاد کرنے کی صورت سے جائز ہے۔ مگر لوگ ایسا نہیں کرتے اس کے برعکس کرتے ہیں۔ یعنی دواں جا کر امداد طلب کرتے ہیں اور یہودہ کہتے ہیں۔ دوسرا دواں جا کر موت کا یاد کرنا تو کجا خوشیاں کرتے۔ یعنی با جا راگ رنگ خوب مچتے کھانیکے جشن لگتے ناچ مچتے کثرت سے روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ عید منانے کے آثار ہیں نہ کہ موت کو یاد کر نیکیے۔ حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تتخذوا قبوری عیدا۔ پس جبکہ ایسے افعال آپ کی قبر مبارک پر منع ہیں تو اور قبروں پر بطریق اولیٰ ممانعت کی جاسکتی ہے۔ ہاں معتبر

ما فی زیارت قبر مبارک ہے۔ یعنی من حج و لحدین رنی فقل ہدائی

اور دوسری ومن زادنی بعد موتی کان کن زادنی فی حیاتی
ایسی احادیث کے موضوع! ضعیف ہونے پر کئی ایک دلائل ہیں پہلی حدیث جس میں لفظ
فقد جفانی ہے یہ حدیث صحاح ستہ میں نہیں ہے۔ ہاں! دوسری حدیث دارقطنی میں ہے۔ پس جو
حدیث صحاح ستہ سے باہر ہے وہ ضعیف ہے۔ دوسرا کہ قال لا تشدد الرجال الا الم
ثلاثہ مساجد الم انکے ضعف پر دال ہے اور یہ حدیث باتفاق صحیح ہے۔ تیسرے کہ لا تتخذوا
قبوری عیداً و صلوا ایما کنت الم بھی مذکورہ احادیث کا ضعف ثابت کرتی ہے۔ اور یہ حدیث
سنن ابوداؤد میں ہے، چوتھے ایک وایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں فرمایا
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا انبيائهم مساجد اور انکے فعل سے بہت ڈرایا۔ اور کہا
حضرت عائشہؓ نے اگر اس بات کا (یعنی آپ کی قبر کو مسجد بنانے کا) اندیشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلے میدان میں
بنائی جاتی۔ (اسی واسطے آپ عائشہؓ کے حجرہ میں دفن ہوئے)۔ پانچویں مسند ابی یعلیٰ موصلی والی روایت
جو علی بن حسین (زین العابدین) رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ مذکورہ احادیث کا کما حقہ ضعف بلکہ
موضوع ہونا ثابت کر رہی ہے۔ اور اس طرح دوسری حدیث جو حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب سے
منقول ہے اور یہ چھٹی دلیل ہے۔ وغیرہ +

مذکورہ روایات کے بیان سے یہ معلوم ہو گیا کہ اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی غرض کیلئے زینت
روضہ مطہرہ کو سخت مکروہ جانتے تھے۔ اور امداد وغیرہ کا طلب کرنا تو کجا؟ کبھی انہوں نے روضہ مطہرہ کے
سامنے مودب دست بستہ کھڑے ہو کر یوں بھی دعا نہ کی کہ ”یا اللہ! بحق نبی صلعم یہ کام سرانجام کرے“
بلکہ سچے سچہ بن درویش تابعی کی روایت سے معلوم ہو گیا ہے۔ کہ اکثر صحابی روضہ مطہرہ کی دیوار کے
ساتھ پشت ٹیک کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ (کیا یہ بھی بے ادب و بانی تھے) +

حدیث شریف۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اذ کان قحطوا استسقی
العباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ فقال اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبیئنا
فقد قمینا وانا نتوسل الیک بعم بنیئنا فاسقنا قال فیسقون۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ سے وایت ہے کہ جب لوگ قحط زدہ ہوتے تو وہ عباسؓ بن عبدالمطلب کے توسل سے پانی
برسنے کی دعا مانگتے۔ اور کہتے ”اے اللہ! (پہلے تو) ہم اپنے نبی کے ساتھ توسل کیا کرتے تھے۔ اور تو
پانی برساتا تھا (اب چونکہ وہ وفات چکے ہیں۔ ہواسطے) اب ہم اپنے نبی کے چچا کے ساتھ توسل
کرتے ہیں درتو پانی برسائے۔ راوی کہتا ہے پس میں نے برسنے لگتا +

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امداد مانگنا تو کجا؟ آنحضرت صلعم کی وفات کے بعد اصحابؓ نے
آپ کے توسل بھی نہ کیا۔ نہ کبھی روضہ کے آگے دست بستہ کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ تو دوسرا کن بڑا ہے؟

پس زیارت قبور میں (خواہ قبر پیغمبر ہو خواہ کسی ولی کی خواہ کوئی اور کی) مشروع بات یہی ہے کہ آخرت کو یاد کرے اور صاحب قبر کے خال سے نصیحت پکڑے اور عبرت حاصل کرے اور دعا و ترحم سے صاحب میت پر احسان کرے تاکہ زائر پر بھی احسان الہی ہو۔ اور موت کو یاد کرنا اور عبرت پکڑنا وغیرہ یہ خفصل زیارت قبور پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں سے زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ فافہم کیونکہ جب ایسی بزرگ ہستیوں کو خاک میں مدفون دیکھا جائے تو بہت عبرت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن لوگوں نے اس طریقہ کو الٹ دیا اور دین کو بدل دیا۔ اور زیارت قبور سے پہلی غرض "صاحب قبر کو پکارنا" امداد طلب کرنا اس سے برکات نازل ہونے کی خواہش کرنا وغیرہ سمجھ لی ہے۔ یہ صاحب قبر سے بجائے احسان کے بُرائی ہے۔ پس ایسے افعال کیلئے روضہ کی زیارت کیلئے سفر کرنا (یا کسی اور قبر وغیرہ کا سفر) بیشک حرام اور شرک کی جڑ ہے۔ اور بیشک جو غراض زیارت قبور مشروع اور مباح ہیں اس صورت میں زیارت قبور جائز اور باعث ثواب ہے *

قال عز وجل: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اور کہا انہوں نے ہرگز نہ چھوڑ دو الٰہیوں کو اور نہ چھوڑ دو وُد کو اور نہ سواع اور نہ یغوث اور نہ یعوق اور نہ نسر کو۔ اور کہا ہے کہ وُد، سواع، یغوث، یعوق اور نسر قوم نوح میں صالحین میں کا ایک گروہ تھا۔ پس جب وہ مر گئے تو لوگوں نے انکی قبروں کے اعتکاف کئے پھر انکی تصویریں بنوائیں۔ پھر سبط ایک مدت گزرنے کے بعد انکی عبادت شروع کر دی۔ اور یہی مطلب بخاری حنفی ابن عباسؓ سے ذکر کیا ہے۔ اور محمد ابن جریرؒ نے تفسیر میں ایک سے زیادہ سلف (کی روایت) سے نقل کیا ہے * (الرد الوافر مصری) ترجمہ از تافل نیا

اور یہی بنیاد ہے بت پرستی کی۔ ایسا ہی اب بھی بغداد، حمیر، بیران، کلبر، دمانگ، بخش وغیرہ پر اعتکاف ہو رہے ہیں، مسجدے (عبادت) سے خرم نہیں، حاجتیں مانگتے، مرادیں طلب کر رہے ہیں ایمان گنوا رہے ہیں، تمذیلس، بجلیاں روشن ہیں۔ مگر وُد، سواع وغیرہ کو پوجنے والوں اور آجکل کے گور پرستوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے بت بنائے تھے اور یہ ابھی قبروں کو دکھ دے رہے ہیں۔ اور یہ قبریں بھی بت شمار ہو سکتی ہیں۔ جیسا آنحضرت صلعم نے فرمایا: اللہم لا تجعل قبری وثناً۔ (اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا) یہاں بت سے مراد پتھر کے بت نہیں۔ بلکہ پوجا گاہ مراد ہے۔ پس جو آیات بت پرستوں کے حق میں ہیں۔ گور پرستوں کیلئے بھی وہی ہیں۔ اور یہ بات الظہر من الشمس ہے کہ جو لوگ شد الزحال سے پیروں فقروں کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ موت کو یاد کرنے اور عبرت پکڑنے کو نہیں جانتے۔ بلکہ اپنی دینی اور دنیوی حاجات لینے کو جانتے ہیں مگر رسول خدا صلعم کا قرار ہے۔ کہ قُلْ قَاتِلْ لِي قَاتِلُكُمْ بِوَكِيلٍ۔ وَمَا أَنَا بِلَكُمْ بِعَفِيفٍ۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي - تودوسرا کون مرادیں دینے کے لائق ہے؟ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انکے توسل سے مراد چاہتے ہیں۔ تو یہ ذکر گزر چکا کہ اصحاب نے حضرت کی زندگی کے بعد آپ سے توسل نہ کیا۔ اور بعض انکو شفیع جانتے ہیں۔ تو یہی مراد کفار عرب کی تھی کہ بتو کو شفیع جانتے اور انکا توسل چاہتے تھے۔ اور یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ بت پرستوں اور قبر پرستوں کے لئے ایک ہی آیات ہیں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کا حکم دیا۔ تاکہ لوگ قبروں کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت پکڑیں اور موت یاد کریں۔ اور ایسا ہر قبرستان پر ہو سکتا ہے۔ اگر مرثیہ غرض سے شد الرحل کے ساتھ روضہ کی زیارت کو جاوے تو لا تشد المرحال الا الى ثلثة مساجد الم کے خلاف کیا۔ اگر مراد حال کر نیکو چلا تو لا یسخرن بعضنا بعضاً اذ با باً من دون اللہ پر عمل نہ کیا اور فرمان الہی سے منہ موڑا اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے سوا شد الرحل کیا تو یہ سب بڑھکرتارک فرمان ہوا۔ اور اگر بھی نبی صلی اللہ کے سوا اور سے مراد مانگے تو وہ کون؟ اللہ عزوجل فرماتے ہیں۔ مَا كَانَ لِلنَّاسِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ شَعْرَ يَقُولُ النَّاسُ كُنُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ الْآيہ۔ یعنی کسی نبی کو یہ حق نہیں کہ وہ بسبب نبی ہونے اور کتاب پانے کے لوگوں کو اپنا بندہ بنا دے اور اپنے کو مرادیں دینے کے قابل سمجھے (وہ کہاں یہ بات کہ انکی قبروں سے مرادیں طلب کی جاویں)۔

ہاں! بعض سفر حج روضہ مطہرہ کی زیارت جو یہودگی سے پاک ہو۔ مستحب ہے۔ اس کے لئے کوئی مانع نہیں۔ مگر صرف شد الرحل سے طلب بات کیلئے روضہ اقدس پر جانے کو بیشک موانع شیعہ نے حرام لکھا ہے۔ اور بیشک اللہ سے شرک ہے۔ اور مباح طریقہ سے زیارت کرنا تو ایسا ہے۔

اس مسئلہ پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ کا نفس مضمون یہ ہے۔ ترجمہ
لہذا علمائے اسباب پر اتفاق کیا ہے کہ جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر سلام کیا جائے تو آپ کے حجرہ کو تبرک مانقہ نہ لگایا جاوے اور نہ اسے اوسہ دیا جاوے۔ کیونکہ بوسہ دنیا اور اسی قسم کی ساری باتیں بیت الحرام کے ارکان کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اس طرح بوسہ وغیرہ دے کر مخلوق کے گھر کو خالق کے گھر کے ساتھ مشابہ کرنا نہ چاہئے۔ سیطوح طواف نماز اور عبادات کی بجا آوری کیلئے اکٹھا ہونی کی جگہیں اللہ کے گھر یعنی مساجد ہیں۔ جسکے بلند کرنے اور ان میں اپنا کرکٹے جانیے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے تو مخلوق کے گھر میں جمع ہونے اور دال میلہ قائم کرنے کا قصد نہ کیا جاوے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لا تتخذن دایمتی عیندا یعنی میرے گھر کو میلہ گاہ نہ بناؤ۔ (مسند احمد ۱/۲۸۷)

تو اس سے یہ واضح ہو گیا۔ کہ کسی صاحبِ گنجینہ خیال نہیں کہ روضہ مطہرہ کی زیارت حرام ہے کسی پر الزام تھوینا گناہ ہے۔ ہاں! اللہ کے گھر کا سا ادب کسی اور گھر کو کرنا حرام ہے اور کجاٹے زیارت بیت اللہ کے زیارت روضہ مطہرہ کرنا حرام ہے۔ اور یہی مطلب ہے مولانا شہید صاحب کا۔

اعتراض نمبر ۱ کا جواب

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانکر یا محمد یا رسول کہہ کر پکارنا)

بعض جاہل لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام اولیاء پیر فقیر ہر جگہ حاضر و ناظر رہتے ہیں اور تمام جہان میں ان کا تصرف ہے۔ تو اس کے متعلق جناب امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد صاحب سہندی کی عبارت سے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے فرمایا: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اولیاء اللہ کی آنکھیں مجتہدوں کی اصلی صورتیں نظر نہیں آتیں۔ بلکہ اللہ کریم مثالی صورتوں سے انکو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور یہی قول ہے حضرت سید احمد صاحب یلوی کا۔ توجہ شخص پیغمبروں اور اولیاء کا ہر جگہ تصرف مانے اور حاضر ناظر جانے وہ کافر ہو جاتا ہے من قال ان ارواح المشائخ حاضرة تعلم بکفر (فتاویٰ بزاریہ) جو شخص مشائخ کے ارواح کو حاضر جانے وہ کافر ہے۔ اس پر دوسری شہادت یہ ہے۔ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مالا بدیں لکھتے ہیں :-

”اگر کسے بدون شہود تکاح کر دو گفت کہ خدا و رسول را گواہ کروم یا فرشتہ را گواہ کروم کافر شود“ اسی مقام کے حاشیے پر اس کفر کی دلیل لکھی ہے :-

”پیرا کہ انکس اعتقاد کرو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غیب میدانہ و پیغمبر خدا در حالت حیات غیب انمیدانست پس چگونه بعد موت غیب اند (کذا فی قاضیخان)

معرض نے فتاویٰ بزاریہ کی عبارت کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ ”جب کا عقیدہ یہ ہو کہ مشائخ کی ارواح بلا حکم و قدرت اللہ تعالیٰ خود بخود مستقل لا حاضر ہیں جو خاصہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو وہ ضرور کافر ہو جاتا ہے اور جب کا یہ اعتقاد نہیں وہ کافر نہیں ہو سکتا۔

مگر معرض نے جو یہ الفاظ لکھے ہیں ”بلا حکم و قدرت اللہ تعالیٰ کے خود بخود مستقل“ پتہ نہیں چلتا کہ فتاویٰ کی کس عبارت یا لفظ سے یہ مراد لی ہے۔ (موم کا ناک جدھر جا یا موٹ لیا)۔

یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ دو طرح پر ہے۔ پہلا یہ کہ درود مسنون کی بجائے ”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ“ پڑھنا۔ اور دوسری طرح یہ کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانکر یا محمد یا رسول کہہ کر پکارنا۔ اس امر کے متعلق چار شہادتیں مذکور ہو چکیں۔ اب معرض کے دلائل کو توڑنا ہے۔ وہ صاحب لکھتے ہیں :-

مگر شیطان بھی ہر جگہ موجود ہے اور کراما کا تبیین بھی ہر انسان کے ساتھ اور سورج چاند بھی ہر جگہ حاضر ہیں۔ تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں مانے جاسکتے؟ کیا آپ کا درجہ شیطان اور ملائکہ سے کم ہے؟ (نفوذ باللہ) *

علم ہو تو ایسا ہو اور اک ہو تو یوں۔ دلائل ہوں تو ایسے۔ کیا یہ عجبات ہے کہ فرشتوں کے افعال آنحضرت میں ثابت نہ ہونے سے آپ کا درجہ بھی کیونکر بلند مانا جائے؟ اور اسی طرح سے اگر ناری مخلوق کی طاقتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ مانی جائیں تو آپ کا مرتبہ کم ہو جاوے گا؟ (نفوذ باللہ) جناب من! شیطان کا وجود ناری۔ اور اس میں کیسے شستی قوت ہے کہ ہر جگہ چلے پھرے اور کسی کو ہرگز پتہ نہ لگے۔ اور آن کی آن میں کہیں کا کہیں چلا جائے۔ بلکہ تمام ناری مخلوق کا یہی حال ہے، اور احادیث سے ثابت ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں اسکے خون کی طرح پھرتا ہے یہی نہیں بلکہ شیطان کثرت سے ہیں ایک شیطان کو بھی اتنی قدرت نہیں کہ متعدد اشخاص کو لوٹ چلے۔ کلام پاک میں کثرت سے لفظ شیاطین آیا ہے۔ اور یہی عموماً نوری مخلوق کا حال ہے۔ اور یہ جاننا چاہئے کہ کراما کا تبیین انسان کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں۔ تو انکی تصرف سے کیا مثال؟ تو جبکہ ایسے افعال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات طیبہ میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ تو پھر کیا معترض کے خیال میں آنحضرت کا وجود مبارک نوری مخلوق میں جا ملا یا نفوذ باللہ ناری ہو گیا کہ اب وہ چلتے پھرتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں مگر نظر نہیں آتے (ہر جگہ پر تصرف نہ نوری مخلوق کو ہے اور نہ ہی ناری کو۔ معترض کا یہ سوال اٹھانا بے تکا ہے) ملائکہ اور ناری مخلوق تو اڑا کر آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل بغیر وساطت جبرئیل کے کب ظاہر ہوا؟ ملائکہ اور جن وغیرہ ایک جگہ دکھائی دیں تو فوراً اسی جگہ سے غائب ہو کر ہزار کوس پر جا نکلیں تو یہ انکی سرشتی قوت ہے۔ مگر ایسا فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں ثابت نہیں۔ اگر شاذ و نادر کسی اولیا یا پیغمبر سے ایسا ظہور میں آیا۔ تو یہ بطور معجزہ یا کرامت تھا۔ یا روحی قوت سمجھی جاوے گی۔ نہ کہ نوری اور ناری مخلوق کی طرح یہ انکی جسمانی قوت ہے۔ تو معترض کی یہ دلیل آپ کے تصرف پر دال نہیں ہے۔ اور نہ ایسا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور نہ ہی اس میں آپ کی کسر شان ہے اور اس پر معترض نے دوسری دلیل آئی دیکھو التَّسْوُلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دے ہے۔ اسکا مطلب علم غیب کی بحث میں دیکھو *

اس اعتراض کی پہلی وجہ جو ہے۔ اس پر اتنا کہ دنیا ضروری ہے۔ کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ جس درود میں میری آل کا نام نہ ہو وہ ناقص ہے۔ تو جبکہ حضور نے کامل درود میں سکھا دیا ہے اور وہی نمازیں پڑھا جاتا ہے تو پھر ناقص درود پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟

کیا کامل کی غذا ناقص بھی ضرور ہونی چاہئے؟ اور کیا یہ عقلمندی ہے کہ آنجناب علیہ التحیۃ والہ السلام کی کامل تعلیم کو چھوڑ کر اپنی ناقص راؤں پر اڑے رہیں؟ کیا ہم کو سرور انبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے والے کلمات کفایت نہیں کر سکتے کہ اپنی گرو سے بھی کچھ ملا لیں؟ کیا یہ نادانی نہیں کہ آنحضرت علیہ السلام نے بعضی کلمات کو پھر ناقص نعمت سے بدل دیں؟ اور کیا یہ تبدیل کلمات نہیں؟ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات کو بدل دیں؟ یہ درود حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کب تجویز فرمایا تھا؟ کیا جو بات نہ کتاب سنت نہ روایت اور نہ ہی اصحاب تابعین اور نہ ائمہ اربعہ سے اسکا اصل ہوا اس عمل کے تارک مانع کو کس صورت سے کافر کہا جاسکتا ہے؟ پس یہ وجوہات ہیں اسکے بدعت ہونیکے؟

مقرر ض کتاب ہے کہ نمازیں ایما التبتی کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جو اس کے جواز کی دلیل ہے؟ تو اسکا جواب یہی ہے کہ یہ مذکور ہو چکا ہے اور تمام ائمہ سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ کتاب سنت کے سوا دین میں حجت نہیں۔ اور کتاب و سنت کے احکام و روایات میں اپنی رائے زنی کرنا کفر تا کفر پہنچا دیتا ہے۔ اس واسطے کہ کتاب و سنت پر آنکھیں بند کئے چلنے کا حکم ہے کیونکہ جو قانون اللہ اور رسول نے بنا دیا ہے وہ نہایت درست ہے اور جو تعلیم اللہ اور رسول نے دی وہ سب سے اچھی تعلیم اور سب سے سچی اور اگر ان سے کوئی اچھا قانون دان ثابت کریں یا ان کی دی ہوئی تعلیم میں کچھ اور فضیلت شامل کر سکیں یا نہ بتائے ہوئے طریقے کو رد و لایج دیدیں۔ تو اس سے اللہ اور رسول کا بخرا و بخل ثابت ہوگا (نور اللہ)۔

ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ نماز میں ایما التبتی پڑھ لیں اور درود یہ ہے اللہم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید پس التحیات نماز میں ایما التبتی پڑھنے کا حکم ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانا کفر ہے اور پیچھے بتایا گیا ہے کہ عام حالت میں آپ کو حاضر ناظر جانا کفر ہے۔ تو بحالت نماز تو دوسرا کفر ہوگا؟ دلیل یہ ہے کہ ہم اس وقت خدا کے رب و ہوتے ہیں اور اسی کو اپنے سامنے حاضر ناظر جانا کفر و سجدہ کرتے ہیں۔ پس اگر اسی جگہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاضر ناظر جائیں تو کفر ہے کہ اللہ کی جگہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلط کر دیا۔ اور نماز خاص اللہ کیلئے ہوتی ہے۔ اگر کسی اور کی واسطے ہوتی ہے؟ تو بتائیے اہم اسے بھی حاضر ناظر جان لیا کریں گے۔ اور اگر نماز کسی اور کی واسطے ہی نہیں تو پھر اسکی ادائیگی کی وقت کسی کو سوا اللہ کے حاضر ناظر کیوں جائیں؟ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ کہ جبکہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو اس وقت حاضر ناظر کیونکر جائیں۔ صرف السلام علیک ایما التبتی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے رب و ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور محبت اور عشق کے وقت یہی ہوتا ہے کہ محبت خائب کو حاضر کے صیغہ سے پکارنے لگتا ہے۔ جیسے اولاد مانا کہ پاپا عشق مشور

کو بیکار نہ ہے۔ اور آنحضرت ﷺ کو زیادہ محبت تھی چاہئے (جسے خدا دے) اور یہ دلیلیں
حاضر و ناظر جاننے پر ردال نہیں *

پس جو جو شجاعت سے یا مہدیا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے توجا زبے اور اگر حاضر و
ناظر جانکر پکڑ لے تو عین شرک ہے *

پس اہل بصیرت کیلئے یہ اثر ہے کہ مولانا شہید کی تعلیم عین توحید پر ہے۔ اور انکا عمل و تحریر
متبع کے لائق ہے۔ جو شخص ایسے عمل سنت کو دہانی کہتا ہے وہ مفسد اور بدعتی ہے جو مسلمانوں کے
گروہ میں تفرقہ ڈالتا ہے۔ یہ دہانی کا لحاظ خدا جانے ان بدعتی لوگوں نے الزام تھوپنے کیلئے کہاں سے
گھڑ رکھا ہے۔ جو لوگ کسی پر بہتان لگاتے ہیں وہ ان کے نزدیک بدعتی شریر ہیں۔ اور قانون سلطنت
میں مجا یہ جرم ہے۔ اسکا فیصلہ عفریب اسٹیل والا ہے اور منصف خود ذات سبحانہ ہوگی۔ اور گواہ
ہمارے سردار نبیا علیہ الصلوٰۃ والسلام ہونگے *

یہ قاعدہ قدیم سے چلا آیا ہے۔ کہ اہل شریعت و عادلان حکم خدا و رسول پر الزام لگتے رہے
حتیٰ کہ آنحضرت ﷺ کے قتل کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ تو اگر آج بندگان خدا پر صرف کفر
لگائے۔ تو کیا عجب ہے۔ مگر ہم خود کہہ رہے ہیں کہ

ان کان عمل بالکتاب توھباً فلیشهد الشقلاں انی واھبی
ان کان توحید الا لہ توھباً فلیشهد الشقلاں انی واھبی

اعتراض نمبر ۱۲ کا جواب

(آنحضرت ﷺ کی مثل اور پیہا کرنا داخل قدرت الہی ہے)
اسکے متعلق مختصر میں یہ سمجھ لکھ چکا ہوں۔ کہ نہ تو شہید صاحب نے اور نہ کسی اور صاحب نے
یہ لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو لم کے بعد کوئی نبی مبعوث ہوگا اور نہ لکھا کہ ہوا ہے۔ بلکہ جس
طرح شیخ شرف الدینؒ کیجئے امیری اور امام غزالیؒ کی عبارتوں سے خدائی قدرت کا اندازہ دکھایا گیا ہے
اور ان عبارات میں ”اگر خواہد“ وغیرہ الفاظ شامل ہیں (جو بحث خلف عید میں گزرا) ایسے ہی شہید صاحب
نے اس آیت کی ترجمانی کی ہے جیسا فرمایا اللہ عزوجل نے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ
نَذِيرًا۔ کیا یہ آیت ہن مضمون کے عین مطابق نہیں جو شہید صاحب نے لکھا ہے۔ اگر مولانا شہید
صاحب نے بے لوثی اور کسر شان کی ہے۔ تو پہلے اسکا مرتکب خود اللہ عزوجل ٹھہرتا ہے۔ (نعوذ باللہ)
اس بحث کا فیصلہ خود مولانا شہید صاحب کی زبانی سنو۔ اور پھر اگر اسہرکتہ چینی کرو تو پھر ہم
حاضر ہیں۔ اور مولانا شہید کی زندگی میں ایک نو مباحثہ اسی مضمون پر اعتراض پکڑا تو آپ

اس پر ایک فتوے لکھا تو وہ محترم صاحب الجواب نے جو گئے۔ اس فتوے کا خلاصہ یہ ہے :-
 مولوی فضل حق معقونی خیر آبادی جو اس زمانہ میں ہاکم اعلیٰ شہر دہلی کے سررشتہ دار اور علم منطق
 کے پتے اور افلاطون سقراط و بقراط کی غلطیوں کی تصحیح کرنے والے تھے۔ مولانا شہید کے سخت مخالفت
 ہو گئے۔ چنانچہ کتاب تقویۃ الایمان کے اس مسئلہ پر کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا
 دوسرا پیدا کر دینے پر قادر ہے۔ انہوں نے سخت اعتراض کیا۔ اور لکھا کہ اللہ رب العزت حضرت محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا پیدا کر دینے پر ہرگز قادر نہیں ہے۔ اس کے جواب میں مولانا شہید نے ایک
 فتوے بدلائل عقلی و نقلی نہایت مدلل لکھا ہے۔ چنانچہ ایضاً حق کے خاتم پر وہ فتوے بھی تحریر فرمادیے
 بھی گیا ہے۔ اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس خوبی سے آپ نے اپنے مخالفوں کا منہ بند کیا ہے
 خلاصہ اسکے جواب کیا یہ ہے :-

مولانا شہید لکھتے ہیں۔ کہ قدرت ایک علیحدہ صفت ہے۔ اور تکوین یعنی بنانا ایک علیحدہ صفت ہے
 سو وجودِ شے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت قدرت الہی کے داخل ہے۔ نہ تحت تکوین نہ تاکہ وقوع
 اس کا لازم آئے۔ اور تقویۃ الایمان کے اس مقام پر بھی ثابت کرنے مقصود ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے اور یہ مقصود نہیں ہے کہ مثل حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پیدا کر لیا۔ کیونکہ آپ خاتم النبیین ہو چکے۔ پھر آپ کے واسطے ثبوت قدرت الہی کے
 یہ آیت لکھی ہے۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ
 بَلٰى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيْمُ۔ یعنی کیا وہ ذات پاک جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس بات پر
 قادر نہیں ہے کہ وہ مثل انکے (یعنی بنی آدم کے) اور پیدا کر دے۔ ہاں! وہ ضرور بڑا پیدا کرنے والا
 اور جاننے والا ہے۔ پھر آپ نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ضمیر جمع مذکور کی کل بنی آدم کی طرف جن میں
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں راجع ہے اور اس آیت میں بیان معاد کا ہے مگر پیدا کرنے
 مثل پر اس کا قادر ہونا اس آیت سے بخوبی ثابت ہے۔ (سوانح سید احمدی بریلوی) ۴

مترجم جو یہ کہتے ہیں۔ کہ اب اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا نہیں کر سکتا تو اس
 وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا سلب جانتے ہیں۔ یہ کمال
 درجہ کی گستاخی ہے اور خدا کا گستاخ باغی ہے ۵

خدا کی قسم! شہید صاحب جعفر نیک نیت تھے۔ اور جعفر انہوں نے اعلیٰ کلمہ الحق کیلئے
 تکالیف اٹھائیں۔ اور گھر بار و وطن مال اولاد کو چھوڑا اور کافروں سے جہاد کیا۔ یہ انکی کمال بزرگی کا
 نشان ہے۔ مگر فاسد لوگ انہیں سمجھتے ہیں۔ اور جو دو چار کتابیں انہوں نے لکھیں یہ ایسی پاکیزہ ہیں
 کہ جو شخص تعصب چھوڑ کر ان پر عامل بن جائے۔ وہ حالات یا ان کا مزا پاویگا جو اسکے خلاف ہے۔ وہ

بدعتی ہے +

اور انکے جن نفقات پر معترض لوگ تاویلیں کر کر کے جرح کر رہے ہیں۔ اور کفر قہر ہے
ہیں اور صلیح جن نفقات کے طالب کو ڈھال کر الٹا رہے ہیں۔ واللہ اشہد صاحب ایسا گمان
بھی نہ گزرا ہوگا۔ یہ محض معترض لوگوں کا حسد ہے یا بہتان بندی ہے۔ یا جہالت ہے کہ اپنے گندے
عقیدہ سے دوسروں کی صفائی کو ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ بحث ہذا قدرت الہی پر ہے مگر
معترض صاحب یوں کہہ رہے ہیں کہ مولوی محمد اسماعیل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین
نہیں مانا۔ اور انکے بعد اور نبی کا پیدا ہونا لکھا ہے۔ پناہ بخدا

بمیرا تا برہی ملے قصود اکیں رنجبست کہ از مشقت آں جز بزرگ توان رست

یہ الزام تو تب ان پر تھوپنا چاہئے تھا۔ جبکہ انہوں نے لکھا ہوتا کہ فلاں آدمی آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے برابر درج میں ہے۔ یا نبی ہے۔ یا انکے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوگا۔ یہاں تو صرف خدا
کی قدرت بتانا مقصود ہے۔ مگر نکتہ چین لوگ نیک کام سے بھی نکتہ پکڑ لیتے ہیں۔

گرہ بیند بروز شیر چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

معترض صاحب نے لکھا ہے۔ کہ ایسے عقائد (جو مذکور ہو چکے) رکھنے والا سید اور پناہ

صالحین اور انبیا کی توہین کر رہو الے ہیں +

لیکن ہم دست بستہ متمسک ہیں۔ کہ ہمارا مذہب ہے کہ انبیا علیہم السلام کی توہین کرنا والا کافر
ہے اور اولیاء کی (جن کا تقوٰی طہارت معلوم اور ثابت ہو) وہین کرنا والا یا علی نسبت بذاتی یا تحقیر
کرنا والا فاسق ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا والوں کی نسبت خدا نے فرمایا ہے
”أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا الْكَافِرَ مَثَلًا فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَضِيْعُونَ سَبِيلًا“ یعنی جن لوگوں نے میرے
حق میں بڑی بڑی تمثیلیں دی ہیں وہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ انکی ہدایت کی کوئی صورت ہی نہیں۔
حدیث قدسی میں ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب خدا نے فرمایا ہے جو کوئی میرے

ولی سے عداوت رکھتا ہے میرا اُس سے اعلان جنگ ہے۔ پھر اسکی خیر کہاں بلکہ عام مسلمانوں کی
توہین اور تذلیل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہمارا مذہب ہی ہے جو مصنف ہدیہ نے لکھا ہے یعنی
لا قبل شہادۃ من یظہر سب السلف لظہور قسقہ (کتاب الشہادت) یعنی جو سلف
صالحین کو برا کہے اسکی شہادت معتبر نہیں۔ اور سبابقہ اور حال کے ایمانداروں کیلئے ہم دعا کرتے
ہیں۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأُولَآئِ الْاَوَّلَیْنَ سَبَقُونَا بِالْاِیْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلًا
لِّلَّذِیْنَ آمَنُوْا۔ آمین یا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ مگر تفصیل اجمال میں کیا گناہ؟

اعتراض نمبر ۳ کا جواب

(قبروں پر غلاف ڈالنا)

غور کا مقام ہے کہ اس غلاف چڑھانے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور اہل قبر کو اس سے فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ یا وہ ننگے پڑے سوتے ہیں کہ ان کا ستر ڈھانکنا چاہئے۔ یا انکو سردی لگتی ہے کہ اس سے بچانا چاہئے۔ نہیں یہ مقصد نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کوئی خالی نظم کا ڈھنگ ہے۔ یہ تو فاعلین کا اقرار ہے کہ ہم یہ نذر مانتے ہیں اور تقرباً جب قبور کے ذریعہ تقرب الی اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد ہے کہ نذر غیر اللہ حرام ہے۔ اور اس پر شہادتیں یہ ہیں :-

مولانا شاہ عبدالغفر نے صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمۃ تفسیر عزیزی میں زیر آیت وَمَا أَهْلَ الْبَيْتِ لِلَّهِ فَرَغَاتے ہیں :-

”مگر وہ چیز کہ آواز دی گئی ہو حتیٰ اس جانور میں واسطے غیر خدا کے خود اتودہ غیر بُت ہو یا روح خبیث جیسے بھڑکے نام سنیے ہیں اور خواہ کسی جن کے نام خواہ پیر و پیغمبر کے نام زندہ جانور قرار کر دیں۔ کہ یہ سب حرام ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص جانور کو واسطے تقرب غیر خدا کے ذبح کرے وہ شخص ملعون ہے۔ اور وقت ذبح کے خدا کا نام لے یا نہ لے۔ ہو واسطے کہ جب شہرت کر دی کہ جانور نذر لے لیا گیا واسطے ہے تو وقت ذبح کے خدا کا نام مفید نہ ہوگا۔ ہو واسطے کہ وہ جانور منسوب بغیر خدا ہو گیا۔ اور اس میں پلیدی پیدا ہو گئی۔ اور خبت اس کا مردار کے خبت سے زیادہ ہے ہو واسطے کہ مردار بغیر ذکر نام خدا کے مر گیا ہے اور یہ جانور غیر خدا کے نام پر مارا گیا ہے اور یہ عین شرک ہے اور جبکہ یہ خبت موثر نہ ہو۔ تو ذکر نام خدا اسکو حلال نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ کتا و سور کے نام خدا لیکر بھی ذبح کئے جائیں حلال نہ ہوں گے“ پھر اس شبہ کا جواب ہے یا ہے جو بعض لوگ کہہ کرتے ہیں کہ مَا أَهْلَ الْبَيْتِ لِلَّهِ فَرَغَاتے ہیں کہ جو چیز غیر خدا کے نام سے ذبح کیا جائے اسکو ذبح کرنے پر غیر خدا کا نام لیا جائے چنانچہ فرماتے ہیں :-

”اھلّ کو ذبح پر حمل کرنا خلاف نعت عرب اور عرف ہے۔ اھلّ لغت عرب اور عرف اس ملک میں بمعنی ذبح کے نہیں آیا۔ کسی شعر اور کسی عبارت میں نہیں پایا جاتا۔ بلکہ اھلّ لغت عرب میں بمعنی آواز اور شہرت دینے کے ہے۔ جیسے آواز طفل نواد اور شہرت چاند اور بمعنی آواز حج اور اسکے سوا معنوں میں مستعمل ہے۔ اور اگر کوئی کہے اھلّ للّٰہ ہرگز بمعنی ذبح للّٰہ نہ سمجھا جاوے گا“

تفسیر منشا پوری میں لکھا ہے کہ ”تمام علمائے اجماع کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی جانور کو ذبح کرے اور ارادہ ذبح سے تقرب الی غیر اللہ رکھے تو وہ آدمی مرتد ہے اور اسکی ذبیحہ حرام ہے“

مولانا نواب قطب الدین صاحب مرتبہ نے مظاہر الحق جلد سوم باب الامان والاندور میں اس سے

بھی کسی قدر وضاحت سے لکھا ہے فرماتے ہیں :-

”تمہارا یہ کہ جو کچھ کہ لوگ نذر بزرگوں کی ازراہ نزدیکی حاصل کر نیکی ان سے یا دیر بر آنے ایک کام کے متعلق کہہ کرتے ہیں کہ جب دایرت مرقومہ اللہ کے وہ نذرنا جائز اور کھانا اسکا ناروا ہے۔ اور جو کچھ کہ نیاز انکی نہ بطور نزدیکی حاصل کر نیکی ان سے اور نہ متعلق ساتھ کسی کام کے کہتے ہیں۔ بلکہ اول اس چیز کو ازراہ نزدیکی حاصل کر نیکی اللہ تعالیٰ سے دیتے ہیں اور ثواب اسکا کسی بزرگ کو بخشتے ہیں کھانا اسکا غنیا کو دوسرے تک نیت پہنچانے ثواب صدقہ مالو کی کسی بزرگ کو ہو جائز نہیں۔“

پس نیابت ہو گیا کہ تقرب غیر اخذ کیلئے نذر ماننا حرام ہے۔ اور تقرب الی اللہ کے لئے نذر ماننا واجب ہے۔ مثلاً مسجد کو آباد کرنا، قربانی دینا وغیرہ تقرب الی اللہ کیلئے نذر ہے اور قبروں پر غلات ڈالنا یہ تقرب غیر اللہ کی نذر ہے۔

مقتضیٰ نے لکھا ہے کہ کیا کوئی غلات خراب ڈالا جاتا ہے یا کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قبر پر حبیر غلات ڈالا جاتا ہے۔ یکم کہ یہ نذر اللہ تعالیٰ کیلئے خاص ہوتا، ہاں! اور نہ مطہر صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہایت قیمتی زربار غلات موجود ہے۔

تو اسکا جواب یہ ہے کہ تقرب الی اللہ کیلئے نذر ماننا جائز ہے اور تقرب غیر اللہ کیلئے بموجب اقوال مرقومہ بالا نذر ماننا حرام ہے۔ اور تقرب کیلئے نذر ماننا خاص اللہ کو ہے۔ پس غلات قبر تقرب غیر اللہ کیلئے ہوتا ہے ہوا سطر حرام ہوتا۔ اور سطر کی نذر اللہ کیلئے خاص ہوتی، اللہ عزوجل کی قبر تو نعوذ باللہ مقتضیٰ کو معلوم ہوگی۔ ہم ایسی نذر دلوں کے ایسا کیلئے بیت اللہ اور مسجد کو جاتے ہیں۔ اگر وہاں غلات نہیں چڑھتے تو قبروں سے فرش اور دروازوں کے پرشے تو بنتے ہیں۔ خافہم۔

اعتراف نمبر ۴۴ کا جواب

قبر کی چوٹ پر کھڑے ہو کر پکارنا اور امداد طلب کرنا

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (غل) اور جن کو کہ لوگ سوا اللہ کے پکارتے ہیں وہ تو کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں۔ اور مردے ہیں۔ انکو تو اتنا پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جاویں گے، یہ آیت قبروں اور قبر پر تو نکلے حق میں ہے۔ اگر بتو نکلے حق میں ہوتی تو ایانَ يُبْعَثُونَ نہ ہوتا، پس اس آیت سے ثابت ہے کہ اہل قبور نہ سمجھ سکتے ہیں نہ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ سوا سطر ہے۔ تاکہ مکیا نذر تک ہے۔ اور یہ بھی، تاکہ قبر پر کھڑے ہو کر پکارنا، خود سرور انبیا صلوات اللہ

لہذا صاحب نے اس بیان سے پہلے کہ ایک روایت نقل فرمائی ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک میں فرمایا تھا کہ لا تَسْعَوْا فَمَا لَا تَعْمَلُونَ إِلَّا مَرَدُّهُ لَوْ كُنْتُمْ عَلَىٰ
 اور گمراہ ہے جو بعد حیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی اور سے کیلئے نفع و نقصان میں اختیار
 جانے۔ اور جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اوروں کیلئے ایسا خیال رکھے وہ اس سے بھی گمراہ ہے اور جو گ
 بزرگوں کی قبروں کے دروازوں کے آگے کھڑے ہو کر پکارتے ہیں۔ ”یا حضرت شینا اللہ! انہی کی نسبت اللہ
 نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ
 شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ
 مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ آمَنَّا لَكُمْ۔ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَكُونُوا مِن سَخِطَاءِ يَوْمَ الْا
 وغیرہا۔ اور احادیث میں ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 قال فی مرضہ الذی لم یقرم منہ لعن اللہ الیہود والنصارى قبور انبیاءہم مساجد۔
 اور فرمایا۔ لا تجعل قبری وثناً یعبد اشتد غضب اللہ تعالیٰ علی قوم اتخذوا قبور انبیاءہم
 مساجد۔ (لایں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الاوان کان من قبلکم کالانوا
 یخذون قبور انبیاءہم وصالحیہم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہا من ذلک
 یہ بات قابلِ ظہار ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے، اس سے مرادیں مانگنے اور اس کے
 آگے تضرع و زاری کرنے اور دست بستہ کھڑے ہو کر قیام کرنے اور سجدہ و رکوع کرنے کیو اسطے بنوائی
 ہیں۔ سو جو شخص ایسے فعل کسی اور جگہ پر سوائے مسجد و مکہ کرتا ہے گویا وہ اسکو مسجد سمجھتا ہے۔ اور
 یہ شرک بالمساجد ہے۔ اور شرک باللہ کی جڑ ہے۔ اور بیشک قبر و کو مساجد بنانے والے کو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ کا تمخّذ دیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لا تجعلوا قبری عیداً وصلوا علی فان صلواتکم
 تبلغنی حیث کنتہ یعنی میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا۔ (صرف) بچھرو رو بھیجا کرو۔ اور دو دو تمہارا رنج
 کو پہنچایا جاتا ہے خواہ تم کہیں ہو۔

یعنی میری قبر پر میلاد عرس نہ کرنا۔ یہ ہر دو عید کی طرح ہوتے ہیں۔ اور عید کا مطلب بھی یہی ہے
 صرف دو رو بھیجا کرو۔ اور وہ خواہ آمدس میں پڑھا جاوے حضور کو فرشتے پہنچا دیتے ہیں +
 اس سلسلہ پر عرض نے یوں تحریر فرمایا ہے۔ ”کیا خدا کی بھی کوئی چو کھٹ ہے؟ جہاں کھڑے ہو کر
 پکارنا چاہئے۔ یہ کام خدا کیلئے کیونکر ہوا؟ ہاں! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کی چو کھٹ
 کے سامنے کھڑے ہو کر الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ضرور پکارا جاتا ہے اور عائشہ آنحضرت
 بھی مانگی جاتی ہے جو حضور کیلئے خاض ہے۔“ (ذکوئی آیت نہ دین اپنی طرف سے ہی فیصلہ)

لے اسکا رادی عطا ہوتا ہے (مشکوٰۃ) لے اسکا رادی جنّت ہے (دیکھو مشکوٰۃ) +

معرض کو جب تک خدا کی چوکھٹ کا پتہ نہیں لگا۔ بیشک دین خدا کا بھی پتہ نہیں۔ خدا کی چوکھٹ وہ ہے جس کے اندر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زاری کر کے امتی امتی پکارا کرتے اور حج کیلئے مدینہ سے تشریف لایا کرتے تھے۔ خدا کی چوکھٹ وہ ہے جس کی طرف تمام امت محمدیہ منہ کر کے نماز پڑھتی ہے خدا کی چوکھٹ وہ ہے جس کی حرمت کلام پاک میں ہے۔ خدا کی چوکھٹ وہ ہے جہاں حج کیلئے جانیکا حکم ہے۔ علاوہ اسکے ہر ایک مسجد اللہ کا گھر اور ہر مسجد کا دروازہ اللہ کی چوکھٹ ہے۔ روضہ مطہرہ کا تو دروازہ ہی مقفل رہتا ہے۔ اے! الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کننا روضہ مطہرہ کے سامنے بیشک جائز ہے۔ جیسے عام قبروں پر السلام علیکم یا اہل القبور کہا جاتا ہے۔ اور انجیل کے دعائے مغفرت کرنی بیشک یہ شرک ہے نہ اصحاب سے نہ تابعین سے اور نہ ائمہ اربعہ سے اس کی سند ہے۔ معرض صاحب چونکہ حنفی متقلد ہیں۔ ہر واسطے ایسے افعال کے جو اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی دکھادیں تو میں انکی بیعت کر لوں۔ اے! میں نے ان افعال کے خلاف ایک دو قول امام موصوف کے لکھ دیئے ہیں۔ تو غلط۔ اور دعائے غیر اللہ پر بکثرت روایات گزر چکی ہیں +

فرمایا اللہ عز و جل نے اَخْتَبَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ یَّتَّخِذُوْا اِیَّیْ حِزْبًا فِیْ اَوَّلِیَّآءِ اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لَکَآفِیْرًا مِّنْ نُّزُلًا (کہن) کیا پس گمان کیا۔ ہے ان لوگوں نے جو کافر ہوئے یہ کہ پکڑیں میرے بندو کو مددگار تحقیق ہم نے تیار کیا۔ ہے دوزخ کافروں کیلئے جہانمی +

یہ ثابت ہو گیا۔ جو اللہ کے اسکی مخلوق کو مددگار سمجھے اور انہیں پکارے جا جنہیں طلب کرے وہ کافر ہو گیا۔ اور ٹھکانا اس کا دوزخ ہے۔ اس بحث ایک بڑا بھاری منصف انصاف کرتا ہے یعنی حضرت محبوب جہانی سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے ملفوظات شریفہ سے چند کلمات طیبات لکھے جاتے ہیں۔ دیکھو فتوح الغیب مقالہ نمبر ۴۲۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال بینا انادریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تعبدہ اما مک فاذا سالت فاسئل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ جف القلہ بما ہو کائن ولو جهد السیاد ان یضغوا فی بشیء لم یقضہ اللہ لك لم یقدروا علیہ ولو جهد السیاد ان یضغوا فی بشیء لم یقضہ اللہ علیک لم یتدروا فان استنطعت ان تعمل باللہ بالصدق فی الیقین و العمل وان لم تستطع فاصبر فان فی الصبر علی ما تکرہ خیرا کثیرا و اعلم ان الشمر مع الصبر و الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا فینبغی لکل مؤمن ان یجعل هذا الحدیث مرآۃ لقلبہ و شداۃ و دثارا و حدیثہ فیعمل بہ فی جمیع حرکاتہ و سکناۃ حتی یتسلم فی الدنیا و الآخرۃ و یجید العزت

فیہا برحمتہ اللہ عزوجل (مقالہ ۴۲) ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک وقت میں جبکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سو رہا تھا مجھ سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا: اے بیٹا! تو خدا کے حقوق کی حفاظت کر۔ خدا تیری حفاظت کریگا۔ تو خدا کے حقوق محفوظ رکھ تو خدا کو اپنے سامنے پاویگا (اسکی تفصیل آنحضرت نے یہ فرمائی) کہ جب تو سوال کیا کرے تو اللہ ہی سے کہہ کر اور رب تو مرد چاہے تو اللہ ہی سے چاہ۔ جو کچھ ہونا ہے ہو چکا ہے۔ اگر تمام مخلوق تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے جو خدا نے تیرے لئے مقدر نہ کیا ہو۔ تو کبھی قدرت نہ پاسکیں گے اور اگر تمام مخلوق تجھے کوئی ضرر پہنچانے کا ارادہ کرے جو خدا نے تیرے لئے مقدر نہ کیا ہو تو کبھی نہ پہنچا سکیں گے۔ پس اگر تو طاقت رکھے کہ سچائی اور یقین کے ساتھ اللہ کیلئے عمل کرے تو کر اور اگر عمل کی طاقت نہیں رکھتا تو تکلیفوں پر صبر کیا کر کیونکہ صبر میں بھی بہت سی بھلائی ہے۔ اور تو جان کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور آسانی تکلیف سے متصل اور تنگی کے ساتھ آسانی (اس حدیث کے بعد حضرت یہ صاحب فرماتے ہیں) پس ہر مسلمان کو چاہئے کہ اس حدیث کو اپنے دل کا آئینہ اور اپنے جسم کا اندرونی اور بیرونی لباس بنائے اور اپنی ہر ایک بات میں اسی کو پیش نظر رکھے اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں اسی پر عمل کرے (کہ خدا کے سوا کسی مخلوق سے ہتھکڑا اور ہتھانت نہ کرے نہ کسی سے امید نفع و نقصان رکھے) تاکہ دنیا و آخرت میں سلامتی سے رہے اور اللہ کی رحمت سے غرت پائے *

حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اس بحث کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ ۷

در بلا یاری نخواہ از سچا پس زانکہ نبود جز خدا فریاد رس
غیر حق را ہر کہ خواند اے پسر کیست در دنیا از دگر گرا تر

اعتراض نمبر ۵ کا جواب

(قبروں پر روشنی کرنا)

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرا القبور و المستحذین علیہا المساجد و السجج - (مشکوٰۃ) ابو داؤد و ترمذی اور نسائی نے ذکر کیا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کی اللہ نے ان عورتوں پر جو زیارت کریں قبروں کی اور ان لوگوں کو لعنت کی جو بناویں قبروں کو مسجدیں اور روشن کریں قبروں پر چراغ *

اس پر معترض نے لکھا ہے: ”کیا خداوند تعالیٰ کے گرد بھی کہیں روشنی کیجاتی ہے (کہ مولوی محمد اسماعیل نے اسے خدا کیلئے خاص لکھا ہے) یہ کام خدا کیلئے کیسے خاص ہوا ہاں روئے مطہرہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد نہایت عمدہ خوشبودار روشنی دیا یہ سوز کی جاتی ہے جس سے دہائیہ کی آنکھیں چند صیبا جاتی ہیں اسلئے وہاں جلتے ہی نہیں ۵ (میر معترض پڑا جہاں ہے) ۵

پچھے حضرت شاہ عبدالغفری محدث اور جناب نواب قطب الدین صاحب سلیم الرحمتہ کی قول اور تفسیر نیشاپوری کے حوالہ سے بتایا گیا ہے کہ نذر تقرب غیر اللہ کیلئے حرام ہے۔ اور ایسی نذر ماننا خدا کیلئے ہی خاص ہے۔ پس تقرب الی غیر اللہ کیلئے ہی لوگ قبروں کے سر پر چراغ جلاتے ہیں اس سبب لعنت کا طوق لیتے ہیں۔ یہ وجہ تو ہے اسکے اللہ کیلئے خاص ہونے کی۔ اور جو یہ لکھا ہے کہ ”کیا کہیں خدا کے گرد بھی روشنی کی جاتی ہے؟“ اسکا مطلب یہ ہے کہ گرد تو نہیں مگر اللہ کے گھروں میں روشنی کر نیوالے پر جملے ہوتی ہے اور خدا کیلئے جو کام خاص ہیں وہ اکثر مساجد میں ادا ہوتے ہیں۔ اور جو کام علاوہ مساجد کے ان نمون سے کیا جائے بیشک وہ حرام ہے اور باعث لعنت ہے۔ اور یہ جو لکھا ہے کہ روضہ کے گرد خوشبودار روشنی دیا یہ سوز الم۔ تو یہ بنانا چاہئے کہ روشنی کے شمع ان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سر پر جلتے ہیں؟ یا روضہ مطہرہ کے باہر؟ اگر روضہ کے گرد اگر روشنی ہوتی ہے تو یہ تو زائریں کے آرام کیلئے ہے نہ کہ نذر تقرب اور یہ دہائیہ سوز نہیں اور نہ معترضوں سے یہ دلیل ہے۔ اگر روضہ مطہرہ کے اندر قبر مبارک کے سر پر چراغ جلتے ہیں تو بیشک دہائیہ سوز بلکہ دین اسلام سوز ہے۔ کیونکہ جس فعل پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی جو وہ بیشک اسلام کو خراب ہی کر نیوالا ہوتا ہے اور بیشک اسکے رواج پانے سے اہل اسلام اور خاص اسلام کو دکھ اور ضرر پہنچتا ہے ۵ (معترض خود حاجی ہیں اللہ سب کے مکہ و مدینہ کی زیارت مسنون طریقہ سے نصیب کرے۔ اور معترض صاحب سال بسال جاتے رہیں آمین) ۵

غور کا مقام ہے کہ جو عام خالقا ہوں کے سر پر ایک خاص شمع شمعہ ان بنا کر روشنی کرتے ہیں یا قبر کے سر پر قندیل لٹکائی جاتی ہے اس سے غرض کیا ہوتی ہے؟ اور اہل قبر کو اس سے فائدہ کیا؟ صرف نذر تقرب اللہ ہے اور حرام ہے اور صاحب قبر اس سے سخت بیزار ہیں۔ کیونکہ نہ ہوں؟ جو کام باعث لعنت ہے وہ انکی قبر پر ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ اگر اہل قبر اولیاء اللہ ہے تو اسے اپنے اعمال کی روشنی قبر کے اندر کفایت کر سکتی ہے اور بیرونی روشنی کی انہیں کوئی ہرگز ضرورت نہیں۔ اور اگر صاحب قبر گنہگار ہے تو جبکہ اسکی قبر کے اندر تاریکی گناہ ہے تو بیرونی روشنی کو وہ کیا کرے؟ پس بردو کیلئے یہ فعل بجائے نافع ہونیکے مضر ہے ۵ ہاں اللہ کی نذر مان کر مسجدوں میں چراغ جلانا بیشک باعث رحمت ہے اور ایسا ہی کرنا چاہئے ۵

اعترض نمبر ۶ کا جواب

(قبروں پر فرش بچھانا)

قبروں کے اوپر تو بیشک فرش نہیں بچھتا۔ ہاں! مسجدوں میں فرش فروش عمدہ طریقہ سے بچھایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے گھر کا ادب اور زینت کی جگہ۔ قبروں پر جو بدعتی لوگ مجالس اور اعراس قائم کر کے باجائنی راگ ناچ کراتے اور خوشیاں مناتے ہیں اور لاتختہ واقبری عید کے خلاف کر کے باعث خروج از امت ہوتے ہیں۔ جبکہ قبروں کو عید بنانا۔ سیلا کرنا مجلسیں کرنا ہی ممنوع ہیں تو فرش کا ہے کو بچھانا چاہئے +

قول معترض: کیا کوئی فرش بھی نعوذ باللہ خدا کے بیٹھنے کیلئے بچھایا جاتا ہے؟ یا خاص خدا کیلئے کیسا بیٹھا؟ ہاں! بروندہ مطہرہ آنحضرت صلعم پر نہایت عمدہ قیمتی قالینیں بچھی ہوئی ہیں۔ کافی زینت بغرض تعظیم حضور انور کے ہے قل من حرام زینۃ اللہ الا یہ حکم خداوندی کے مطابق ہے۔ وہاں بیوا جلو بھنوا مگر کسی کی مت سنو!

بیشک اللہ عزوجل کے بیٹھنے کو کہیں فرش نہیں بچھتا۔ مگر کبھی یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ فلاں قبر پر فرش بچھایا۔ تو صاحب قبر ٹکڑا کر اوپر بیٹھے۔ بموجب حدیث مذکور کے جبکہ قبروں پر مجلسیں سیلا وغیرہ کرنا ہی حرام ہے تو اس میں کیلئے سامان درست کرنا کیا حلال ہوگا؟ اگر آنحضرت کے روضہ کے گرد قالینیں ہیں تو یہ دین میں حجت نہیں۔ حجت تو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اول تو ان حج سے ثابت کرنا چاہئے۔ اگر یہ نہیں تو آثار سے ہی شہادت دو۔ زندگی میں تو قیمتی زریار اور قیمتی کپڑے مردوں کو حرام مگر بعدہ قبروں پر کیسے جواز؟ اہ! معترض صاحب کو یہ بھی خوب سوچھی۔ کہ مسجدوں کی زینت اور زندے آدمیوں کی زینت قبروں پر نہ کوالہ آیت لکھدی مگر محولہ معترض آیہ کا مطلب یہ ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اَدَمُ خُذْ وَاٰزِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ "قل من حرام زینۃ اللہ الّٰتی اخرج لِعِبَادِہٖ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الْمَرْثٰتِ" آیہ محولہ معترض کچھلی آیت سے ملتی ہے۔ یعنی اے اولاد آدم! مسجدوں میں جانے کیلئے رستہ رو کو عمدہ کپڑوں سے اپنی زینت کر لیا کرو۔ (بیشک کھلے دل) کھاؤ پیو (اور پہنو) مگر ضائع خرچ نہ کرو۔ کیونکہ اللہ سر فرنگوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کہدو یا محمد! کہ جو زینت (کپڑوں) اور حلال پاکیزہ چیزیں لکھا نیکو اللہ نے تیار کی ہیں انہیں کون حرام کر سکتا ہے؟ اس آیت سے مسجدوں اور زندے آدمیوں کی زینت ظاہر ہے۔ یہود و نصاریٰ کے راہب بھی چیزوں کا کھانا اور اچھا لباس پہننا ترک

کر کے حجر و در پرستشگا ہوں میں گندے اور میلے کچیلے رہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا مسجدوں میں زینت کر کے آیا کرو اللہ نے اچھا کھانا اور زینت کرنا حرام تو نہیں کر دیا۔ صرف اتنا ہے کہ تم اعتدال سے برتو۔ اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کرنا۔

بیشک یہ آثار قیامت سے ہے کہ مسجدوں کی ہی تعظیم بلکہ اس سے بڑھکر اور مسجدوں کے متعلق کی آیات و احکام قبروں کیلئے جاری کر دئے جائیں۔ ایسا وسط آنحضرت کا فرمان ہے کہ میری امت کے اخیر زمانہ میں بعض..... لوگ شریعت کے خلاف فتوے دینگے اگر انکو پاؤ تو قتل کر دینا (بخاری) اللہ کیلئے فرش پچھانے کی بجائے مساجد ہیں۔ اور مساجد کی زینت کرنا باعثِ منفرت ہے اور اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ اور قبروں پر مسجد کے سے افعال کرنا باعثِ لعنت ہے۔ افعال تو کیا؟ آہ! اب تو مسجدوں کے متعلق کی آیات قبروں پر عائد کی جا رہی ہیں۔ کہاں سے عمر فاروق کو لاؤں جو یہ فرق نکال دے۔ اللہم احفظنا عن الدین المصنوعی +

اعترض نمبر ۱۸ کا جواب

(قبروں پر وضو اور غسل کیلئے پانی کا سامان کرنا)

ایک مطلب یوں ہے۔ کہ پیر وں فقیر وں کے عسوں کے میلوں پر اکثر جلا جو خود تو نماز سے تارک ہوتے ہیں۔ یہ نذر ملتے ہیں۔ کہ ”اے پیر! اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں تیرے میل پر جا کر لوگوں کو پانی پلاؤنگا۔ نہانے کیلئے سامان کرونگا، سینٹکنے یا اور ضرورت کیلئے آگ جلا رکھوں گا۔“

تو ایسی نذر شرک اور کفر سے ذرا کم نہیں +

قولِ معترض ”یہ بھی خوب کلمی۔ پانی پلانا بھی خدا کو ہی چاہئے ورنہ شرک ہے اگر اور کسی کو پلا دیا یہ بھی خاصہ خدا ہے..... خدا کو بھی غسل اور وضو کی ضرورت ہے۔ شاہِ باش! کیا آپ کے امام الطائف یہ چاہتے ہیں۔ سب لوگ بے غسل اور بے وضو نماز پڑھیں یا یہ کہ جس شخص نے مازیوں کیلئے یہ سامان کیا وہ مشرک ہے“ +

(صاحبِ علم کو ایسے اعتراض نہیں کُوجھ سکتے۔ طاقتِ میرے مخاطب معترض کو ہے) +
ذرا سوچنا چاہئے۔ کہ مذکورہ طرز سے قبروں پر جا کر لوگوں کو پانی پلانے کی نذر کا ایسا بوجب اقوالِ بزرگانِ دین مندرجہ صفحہ ۱۰۹ و ۱۱۰ حرام ہے یا نہیں؟ کیا مولانا شبیر صاحب نے قبروں پر ایسا کرنا منع فرمایا ہے یا مسجدوں میں؟ اگر مسجدوں میں پانی جمع رکھنے کو منع فرمایا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ بے غسل و بے وضو نماز پڑھنے کو کہا ہے۔ اگر قبروں کے متعلق ہے تو کیوں تحریر کو بدلا جا رہا ہے؟ اگر شاہ عبدالعزیز کے قول کے مطابق تقرب غیر اللہ کیلئے نذر ماننا حرام ہے

تو کیوں جائز کیا جاتا ہے؛ یا کہ شاہ عجب العزیز کا قول غلط ہے؛ کیا شہید صاحب کو اس قدر بھی علم نہ تھا یا نحوذبات مسیحیوں اور خدا سے انہیں بغض تھا کہ وضو کیلئے پانی جمع کرنا شرک لکھ دیا؟ یا کہ آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے یا کہ یونہی اللہ فی اللہ بغض ہے؛ اللہم اغفر لنا ولجميع المؤمنين +

اعتراض نمبر ۱ کا جواب

(قبروں کے کوڑوں کے پانی کو متبرک سمجھ کر پینا، پلانا اور غائبوں کے لئے لے جانا)
اس بحث پر محترم صاحب نے تحریر فرمایا ہے ”بہ کام بھی خاص خدا کو کیونکر ہے؛ کیا کوئی کو اں بھی خداوند تعالیٰ کا ہے“ الخ

ہم جانتے ہیں کہ یہ کام خدا کیلئے خاص کیونکر ہے؛ اور خدا کا کو اں کہاں کہاں ہے؛ ہنو احادیث صحیحہ میں وارد ہے۔ کہ انبیاء کے ترکہ کا کوئی وارث نہیں۔ اور ان کا ترکہ وقف ہوتا ہے اور اَوْفَتْ لَآئِدُمَلَّکُ وقف کسی کی ملکیت نہیں ہوتا۔ وہ خدا کا مال ہوتا ہے۔ تو ثابت ہے کہ چاہے زمزم حضرت اسمعیل علیہ السلام کی ملکیت نہیں اور آب کوثر پر آنحضرت کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ دونوں چاہے وقف ہیں اور وقف اللہ کا ملک ہوتا ہے۔ یہ دونوں کوئیں بلکہ تمام مسجدوں کے کوئیں بھی اللہ کے کوئیں ہیں۔ پس اللہ کے کوڑوں کا پانی متبرک سمجھ کر پیو، پلاؤ، غائبوں کیلئے لیجاؤ۔ عام اجازت ہے۔ اگر اللہ کے مال کی طرح بندہ دیکھے مال کو ثابت کرنا اور ویسی ہی تعظیم کرنا شرک نہیں تو اور کیا ہے؟

بڑی بڑی مزاروں پر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کے حوضوں، کوڑوں کے پانی کو متبرک سمجھ کر لوگ ماتھے پر لگاتے، آنکھوں میں ڈالتے اور ایک ڈگھونٹ پی کر دافع امراض سمجھتے ہیں۔ اس قدر متبرک اور قابل تعظیم اور دافع امراض اللہ کے کوڑوں کے پانی کو تو نہیں سمجھا جاتا۔ بت پرستی کیا ہے اور شرک کیسا ہوتا ہے؛ اللہ تعالیٰ مولانا شہید کو جنت اعلیٰ میں جگہ دیں جنکی کوشش سے لکھو کہما خلقت فیہ راہ پائی۔ بلکہ تمام سلف کے لئے دعا ہے۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان +

اعتراض نمبر ۲ کا جواب

(قبروں سے رخصت ہوتے وقت لٹے پاؤں چلنا اور اسکے گرد و پیش جھکلنا اور کہے نام)
قبروں کا اتنا ادب اور میت اللہ و خانہ خدا کا ادب ذرہ بھر نہیں۔ اور نہ ہی ہر قدر کلام اللہ کا ادب ہے۔ جو ادب کے طریقے حرمین شریفین کیلئے مشروع ہیں وہی آج ہر ایک پیر فقیر کی قبر پر رائج

ہیں۔ اگر مدینہ طیبہ حرم ہے تو سبباً بختیاب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں مدفون ہونیکے تو حرم نہیں ہوتا۔ کہ حرم بوجہ قبرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا جائے۔ نہیں مدینہ طیبہ کو اپنے حیات پاک میں ہی حرم بنایا تھا پس مدینہ کی حرمت بابت روضہ مطہرہ نہیں یہ حرمت روضہ کے متعلق ہے۔ ہوا سطر ایسے افعال حرمین کیلئے تو مشروع ہوئے۔ علاوہ حرمین جہاں جہاں فعل قبروں پر رائج ہیں کیا وہ قبریں بھی نعوذ باللہ حرم ہیں؟ بہتان باندھنا ایک علیحدہ بات ہے۔ مگر اس مسئلہ میں مولانا شہید کا مفہوم حرمین شریفین نہیں ہے۔ بلکہ عام قبریں جو فی زمانہ حرمین سے بھی کسی قدر بڑھ چکی ہیں مراد ہے۔ ایک صاحب حافظ حدیث کی نسبت کیونکر گمان کیا جائے کہ وہ مدینہ کو حرم نہیں مانتا؟

اعترض نمبر ۲ کا جواب

(قبر کو بوسہ دینا)

یہاں پر معترض صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ ”یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کیلئے خاص کیونکر ہوتا؟ کیا اللہ کی بھی کوئی نعوذ باللہ قبر ہے جسکے بوسہ دینے کا حکم ہے۔ عام لوگوں کی قبر کو بوسہ دینا جائز ہے۔ تو اگر کسی نہایت محبت کیساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کو بوسہ دیا۔ تو وہ مشرک کیسے ہو گیا؟ وہاں کے ادا پر حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ محدث دہلوی اپنے والدین کی قبر کو بوسہ دیا کرتے تھے الخ“

بیشک بوسہ دینا حجر اسود کو نہ اسکا توجہ سے ہے اور حج اللہ کیلئے خاص ہے پس فیل عبادت یا تقرب باللہ سمجھ کر یا خاص اللہ کیلئے حجر اسود پر کیا جاتا ہے۔ اور تقرب بغیر اللہ کیلئے حرام ہے۔ اور جو لوگ اپنے پیروں کی قبر کو بوسہ دیتے ہیں ظاہر ہے کہ انکی مراد تقرب بغیر اللہ ہوتی ہے۔ اور یہ حرام ہے۔ یہ بات ظاہر ہے جب حجر اسود کی تعظیم حد اعتدال سے بڑھنے لگی تو حضرت عمرؓ کو سخت غیرت آئی۔ تو اگر آج ناروق ساعدل گستر مودعہ امیر المومنین ہو تو قبر پر بوسہ دینے والوں کی بغیر کفایت و شنید کے گرد اڑانے کا حکم دے۔ مٹھایا مٹھایا اور ائمہ اربعہؓ کیسے تو ثابت نہیں کہ کسی نے کسی کی قبر کو بوسہ دیا؟ آج کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ بوسہ کیا آج تو قبر کو سجدہ کر لینا جائز ہو رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ کا قبر کو بوسہ دینا کون مانے۔ انکی تحریروں کو دھانفت ہے۔ تو اسکے خلاف انکا فعل کیونکر ہو سکتا ہے؟ دیکھو! شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے۔ ”کہ بوسہ دینا قبر کو عادت نصاب کی ہے یعنی بدعت نکالی ہوئی نصاب کی ہے“ تو پھر شاہ عبدالعزیز کی نسبت کیونکر مانا جائے کہ وہ فعل نصاب کے مرتکب تھے؟ (نعوذ باللہ) ۛ

اعتراض نمبر ۲۲ کا جواب

(قبر پر موچھل کرنا)

قبروں پر موچھل سے جھلکتے تو نہیں۔ ہاں! موچھل کا جھاڑو دیتے ہیں۔ بلکہ بعض جاہل مرد اور اکثر جاہل عورتیں اپنے سر کے بالوں سے اپنے پیروں کی قبروں پر جھاڑو کرتے ہیں۔ سو یہ کام اللہ کیلئے ہے۔ اور ایسا ادب (بقول حضرت اللہ کی قبر پر تو نہیں (نحوذ باللہ) اللہ کے گھر و مکان کو چاہئے اور اس قدر ادب کے لائق وہی ذات ہے۔ بیت اللہ شریف (مع تمام مسجد و مکے) صاف رکھنے کا اللہ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے۔ اور قبر کو ایسا بنانے کا کہیں ائمہ اربعہ سے بھی حکم نہیں ہے۔

فرمایا اللہ کریم نے وَعَدْنَا اَنْ لَّا يَبْرَ اٰهِنَةً كَاٰهِنَةٍ اَنْ يَطَهَّرَ بَيْنِي لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالسَّجِدِ يَعْنِي حَضْرَتِ ابراہیم اور اسمعیل علیہم السلام سے قرار لیا گیا کہ اعلیٰ طوان، رکوع اور سجود کرنا والوں کے لئے میرے گھر کو پاک و صاف رکھیں۔ اور یہی تمام مسلمانوں کیلئے دیکر مساجد کی واسطے حکم ہے۔ پس حکم اگر کہیں قبر پر کیلئے ہے تو بتائیے۔ جبکہ قبروں پر اعتکاف۔ رکوع، سجود وغیرہ حرام ہے۔ اور اس موچھل جھلکنے سے صاحب قبر کو کچھ فائدہ نہیں تو کریں گاہے کو؟

اعتراض نمبر ۲۳ کا جواب

(قبر پر شیان کھڑا کرنا)

قولی مقترض "یہ شیان بھی نحوذ باللہ خدا کی قبر پر رکھ کرنا چاہئے ورنہ شرک ہے" سبحان اللہ! ایسے بے ادب اور گستاخ لوگ بھی ہیں۔ جو مسند کو الٹا کر ایک دو سکر پر بتان لگانے کیلئے اللہ عزوجل کی قبر میں شیان لگیں۔ یہ خبر تو مقترض صاحب کو ہو گئی کہ (نحوذ باللہ) کوئی اللہ کی قبر پر ہے۔ کیونکہ اسکے مذہب میں ہر شے رب ہیں۔ اور بہت مخلوق خالق جیسے کام کر کر سکتی ہے۔ تو کیوں نہ وہ اللہ کا سا ادب اور تعظیم دوسروں سے کریں؟ کیا خوب لکھا مولانا عالی مرحوم نے کہ اک گور پرست نے یہ دہری سے کہا ہو گا نہ شقی کوئی جہاں میں تجھ سا دہری نے کہا کہ کیا خدا کا منکر اس سے بھی گیا کہ جسکے لاکھوں ہو خدا جبکہ اہل قبر کو سردی گرمی کا احساس نہیں ہے تو شیان کی لے سے کیا ضرورت؟ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بنا ہوا تھا تو کس امیر المؤمنین نے شیان نہ لگا دیا تھا؟ اور اسکے لگانے کی اصل غرض تقرب لیلہ اللہ ہوتی ہے سو حرام ہے۔ یا میلہ کے چھ کے آرام کیلئے۔ سو میلہ کرنا بھی بھولے حدیث لَا تَتَخَذُوا بَيْتِي عِيْدًا حَرَامٌ ہے اور میلہ کا سامان کرنا بطریق اولیٰ حرام ہے۔

اعترض نمبر ۲ کا جواب

(قبر پر مجاور بنکر بیٹھنا)

حدیث شریف لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَسْلُوا إِلَيْهَا - یعنی نہ تو قبر پر بیٹھو اور نہ ہی انکی طرف نماز پڑھو۔ تو بیٹھنے کے معنی دو طور پر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو نبوی قبر پر سر نیوں کے بل بیٹھنا اور دوسرے قبروں پر مجاور بنکر بیٹھنا۔ اور یہ دونوں طریق مشروع نہیں بلکہ ممنوع ضرور ہیں +
فرمایا اللہ نے دَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سِوَاكَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا - کہا گیا ہے کہ وہ سِوَاكَ، یَعُوقَ، یَغُوثَ اور نَسْرَ قومِ نوح میں ایک صالحین کا گروہ تھا۔ جب وہ مر گئے تو لوگوں نے پہلے انکی قبروں پر اعتکاف کئے۔ پھر انکی تصویریں بنوائیں۔ پھر ایک مدت کے بعد انکی پوجا شروع کر دی۔ بخاری نے ابن عباسؓ سے اور محمد ابن جریر طبری نے تفسیر بہت سی روایات سے یہی معنی لئے ہیں +

تو اب معلوم کر لینا چاہئے کہ قبروں پر اعتکاف کرنا بنائے شرک ہے اور یہی معنی ہیں مجاور بنکر بیٹھنے کے۔ چشم خود دیکھا گیا ہے کہ قبروں کے مجاور اپنے کو سجدہ کر دیتے، اپنے پرندوں و نیاچڑھوں پر ہیں۔ تو کیا مجاور اسی غرض سے بنتے ہیں۔ اور جو نذریں قبروں پر چڑھتی وہ بیشک تقرب غیر اللہ کیلئے ہوتی ہیں اور بیشک حرام ہوتی ہیں۔ اور وہ مجاور حرام خور ہیں۔ اس مسئلہ کا بیان کرنے سے روضہ مطہرہ کے مجاور مقصود نہیں۔ بلکہ یہاں کی قبریں ہیں جو بیت اللہ اور روضہ مطہرہ سے بھی بڑھ چکی ہیں۔ روضہ مطہرہ کے مجاور تو ایسا فعل کر ہی نہیں سکتے۔ سجدے اعتکاف وہاں نہیں ہوتے کیونکہ روضہ مطہرہ مقفل رہتا ہے۔ اور اگر کوئی سجدہ کرے تو جوتیاں تیار ہیں۔ مگر ہمارے ملک میں مجاور سجدے کر دیتے، علما جواز کا فتوے دیتے اور جو اس سے منع کرے اسے کافر کہتے ہیں۔ بموجب حکم شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے لوگ خود کافر ہیں۔ اور عقل سے کام لیا جاوے۔ تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اولیاء اللہ بلکہ تمام انبیاء اپنی زندگی میں تو ظاہری آرائش سے گریزاں تھے۔ اور بعد حیات تو انہوں کا ان آرائشوں سے واسطہ ہی نہیں۔ انکو تو اللہ نے اپنے اعمال کی آرائش سے قبروں کے اندر کافی زینت دیدی ہے تو اب باہر کی صفائی اور بنائے عمارات سے انہیں کیا حاصل؟ اور مجاور بیٹھنے سے کیا غرض؟ روضہ مطہرہ کی نصائے سے حفاظت کیلئے بنائے عمارت ہوئی اور باقاعدہ مجاور بھی بغرض حفاظت مقرر ہوا۔ تو یہ غرض اُسکے سوا اور جگہ تو پیش نہیں آئی۔ پھر ضرورت کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو اب تک کچی ہے۔ دوسرے کرا لیاؤں کی قبروں پر سنگ مرمر نصب کر نیکار کیا مطلب؟ یا ان کا درجہ (نوذ ابائت) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا ہے +

عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة - (مشکوٰۃ) ابن مسعود سے مروی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا۔ سو تم زیارت کیا کرو کیونکہ قبول کرو دیکھنا بے رغبت کرتا ہے دنیا سے اور یاد دلانا ہے آخرت کو یہ (یہ میرا آخری جواب ہے) اس غرض کے سوا احادیث میں اور کوئی بات ثابت نہیں جس واسطے زیارت قبور کی جاوے کیونکہ ان سے حاجات کا طلب کرتا ایسے ہی دنیا و شرک سے جیسے ایک قوم نے وقوف، سواغ، یغوث، یعوق اور نسر کی قبروں پر پہنچے تو اعتکاف کئے پھر تصویریں بنائیں پھر انکی پوجا شروع کر دی۔ کمی تو اب بھی صرف اتنی ہے کہ ثبت تیار نہیں ہو سکے۔ ورنہ قبروں پر اعتکاف بھی ہو رہا ہے اور سجدے بھی کئے جا رہے ہیں حاجات بھی طلب کی جا رہی ہیں۔ تو شرک اور کس طرح کا ہوتا ہے؟

پس جو کوئی مقررہ طریقہ سے زیارت قبور کو جائے۔ تو بیشک جائز، مباح اور سنت ہے۔ اور جس زیارت سے نہ دنیا کی رغبت کم ہو اور نہ آخرت یاد آوے نہ زیارت درست نہیں پھر جو کوئی قبر کی زیارت کو ہوا وسط جائے کہ وہاں نماز پڑھے۔ اور قبر کا طواف کرے یا اسکو بوسہ دے یا اپنے رخسارے اور چھاتی قبر پر ملے یا سجدہ کرے اور صاحب قبر کو پکارتے اور ان سے بدو مانگے۔ روزی، اولاد، مرضی کی شفا، قرض سے چھٹکارا چاہے۔ اور کچھ حاجت مانگے یا تذر و نیاز چڑھا دے۔ لڑکے لڑکیوں اور عورتوں کو ملے جاوے یا وہاں روشنی مجلس میلہ کرے یا اور کچھ خرافات کرے سو وہ بدعتی ہے یا مشرک یا مرتکب مکروہ او فحل حرام کا۔ سو اس زمانہ میں اکثر لوگ قبروں پر انہی کاموں کے واسطے جاتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت یاد کر نیکو کوئی نہیں جاتا۔ بلکہ دنیا ہی کی رغبت کے سبب جاتے ہیں۔ اور جو کوئی منع کرے اس سے متقابل کرنے ہیں۔ اور بحث کیلئے تیار ہو بیٹھتے ہیں۔ یا منع کرنے والے کو بے ادب قرار دیکر دہائی کہہ دیتے ہیں۔ سبب اسکا یہ ہے کہ بعض مولوی دنیا طلب اور نام کے مشائخ عاقبت سلب قبروں پر ناگزیر مراقب ہو کر بیٹھنے لگے عرس کرنے لگے۔ خوشی راکھ ہاں ہونے لگا۔ اور ریوڑی گٹا حلوا شیرمال چڑھنے لگا۔ چادر میں مفت کرائے لگے۔ اور عورتیں جوان بوڑھیاں جانے لگیں، نوبت نکاسے بجھنے لگے۔ نذر و نیاز کا روپیہ بھیج دیتے۔ لگا وہ مولوی بجاور شیخ پچھنے لگے۔ تب انہوں نے عوام جاہلوں کے خراب کر نیکو دوچار دیکھ کر ہر کے قصے کہانیاں ان قبروں والوں کی بنالیں۔ دو ایک روایتیں جھوٹی سچی نکال لیں۔ دونوں حدیثیں اور تکیہ کی اپنے مطلب پر لگا لیں۔ اپنی دنیا کا نباہ کیا اور لوگوں کی عاقبت کو تباہ کیا۔ بلکہ اپنا مہیاہ کیا۔ پھر ان کے لوگ ان کے کام اور بات کی سند پکڑنے لگے۔ حالانکہ مسلمانوں کو اللہ اور رسول کے سوا کسی کی سند نہ پکڑنا چاہیے۔

فیصلہ ثالث

علامہ محی الدین محمد برکوی حنفی رضی اللہ عنہ مصنف ”الطریقۃ المحمدیہ“ متوفی ۸۱۰ھ ہجری جنہوں نے شیخ عبداللہ قرمانی سیرامی اُسے مراجع سلوک طے کئے تھے اپنے رسالہ زیارت قبور میں جو کتاب ”الرد الوافر“ مصری کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں (ترجمہ)

”قبر کے پاس دعا کرنا یا اہل قبور کے طفیل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دو حال سے خالی نہیں۔
(۱) یا تو وہ دیگر حکموں سے دعا کے حق میں افضل ہے۔ (۲) اور یا افضل نہیں۔ اگر افضل ہے تو پھر صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے یہ بات کیوں پوشیدہ رہی۔ کہ انکو نہ تو اس بات کا علم ہوا اور نہ ہی انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تین فضیلت والے زمانوں میں لوگ بڑی بھاری فضیلت سے بیخبر رہے۔ اور ان تکچھلے لوگوں کو اسکا علم ہو گیا۔ اور اُس پر عمل ضروری ٹھہرا۔ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ان تینوں زمانوں کے لوگوں کو اسکا علم ہو اور انہوں نے اس میں غفلت برتی ہو۔ کیونکہ وہ ہر نیکی کے کام میں بہت حرص کرتے تھے۔ بالخصوص مصیبت کے وقت تو انکو ضروری یاد آ جانا چاہئے تھا۔ کیونکہ لاچار کے وقت انسان ہر ایک نجات کے سبب کی طرف طبعاً دوڑتا ہے اگرچہ اس میں کسی قسم کی کراہت ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انکو کثرت سے حاجتیں پیش آئی ہوں۔ اور انکو قبروں کے پاس دعا کر نیکی فضیلت کا علم بھی ہو۔ اور پھر انہوں نے قبروں کا قصد نہ کیا ہو۔ یہ طبعاً اور شرعاً محال ہے۔ پس دوسری بات بھی متعین ہو گئی۔ کہ قبروں کے پاس دعائیں کوئی فضیلت نہیں۔ اور نہ یہ مشروع ہے۔ اور نہ اسکی اجازت شریعت نے دی۔ بلکہ یہ قبر پرستوں کی شریعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسکو مشروع نہیں کیا۔ اور نہ ہی اُس پر کوئی دلیل اتاری۔ (یہ سب ملامت ایجاد بندہ کی قسم ہے) اہ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اُن باتوں کو بھی ناجائز قرار دیا ہے جو اس سے بہت کم درجہ کی ہیں۔ جیسے کہ معمر بن سوید سے (بہت طرق سے) مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ شریف کے راستہ میں صبح کی نماز پڑھی۔ انہوں نے اس میں اَللّٰہُ تَرکَیْفَہَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحَابِ الْفِیْلِ اور لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ قَوْلِیْش پڑھیں۔ پھر نماز کے بعد انہوں نے دیکھا کہ لوگ دھڑ دھڑھکل گئے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ جواب ملا کہ اے امیر المؤمنین یہاں ایک مسجد ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ یہ لوگ اسیں جا کر نماز پڑھیں گے۔ پس آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ ایسی ہی باتوں سے ہلاک ہوئے وہ اپنے پیغمبر کے نشانات کا پیچھا کرتے تھے۔ اور انکی عبادت گاہیں اور گرجے بنایا کرتے تھے جسکو ایسی مسجد میں اتنا قوی نماز کا وقت آجائے وہ تو اُن نماز پڑھ لیا کرے اور جسکو ایسا اتفاق نہ ہو وہ اپنی راہ لے اور اُنکا قصد کیا کرے“

اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ لوگ اس درخت کی طرف تبرک کے طور پر پے در پے جاتے ہیں جسکے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیعت لی تھی۔ تو آپ نے آدمی بھیج کر اُسے کٹوا دیا۔ ابنِ مہزیار نے اسکو اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اور کہا میں نے حبشہ بن یونس سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت عمرؓ نے اس درخت کے کاٹنے کا حکم دیا جس کے نیچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ اور اسے اسلئے کٹوا یا کہ لوگ اس درخت کے پاس جا کر اس کے نیچے نماز پڑھا کرتے تھے اسلئے حضرت عمرؓ کو ان پر فتنے کا خوف ہوا۔

اور ابو بکر الخلال نے اپنے استاد حذیفہ بن یمان سے روایت کیا کہ انہوں نے ایک شخص کو جس نے اپنے بازو میں بخار سے بچنے کیلئے دُوراباندھا ہوا تھا۔ کہا۔ اگر تو اسی حالت میں مر گیا۔ کہ یہ دُور اتیرے بدن پر ہو۔ تو میں تجھ پر نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔

بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس درخواست کو خاکسارنا پسند جانا جنہوں نے کہا۔ کہ آپ ہمارے لئے ایک درخت مقرر فرما دیں جسپر ہم اپنے ہتھیار اور سامان لٹکایا کریں جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں ابو داؤد قدیشی سے روایت کیا۔ کہ انہوں نے فرمایا۔ کہ ہم جنگِ حنین سے پیشتر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لوہے کے کڑیوں کی ایک پیری تھی جسکے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے اور اُس پر اپنے سامان اور ہتھیار لٹکایا کرتے تھے۔ اور اس درخت کا نام ذاتِ انواط رکھا تھا۔ پس ہمارا ایک پیری کے درخت کے پاس گزر ہوا۔ تو ہم نے کہا۔ یا رسول اللہ! ہمارے لئے بھی ایک ذاتِ انواط مقرر کر دیں جس طرح کہ ان مشرکوں کی ایک ذاتِ انواط ہے۔ یہ سنکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اکبر! یہ تو بنی اسرائیل کے اس قول کے شبابہ ہے اَجْعَلْ لَنَا الْهَاطَا لِهَاطَا (ہمارے لئے بھی ایک محبوب مقرر کر جیسے کہ انکے لئے معبود ہیں۔ پھر فرمایا۔ تم جاہل لوگ ہو تم اگلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔)

پس جب ایک درخت کا سامان اور ہتھیار (لٹکانے) کیلئے مقرر کرنا اور اسکے گرد بیٹھنا ایک معبود کا سولے اللہ کے مقرر کرنا ہے یا وجود اسکے کہ وہ نہ تو اسکی عبادت کرتے تھے اور نہ اس سے کچھ مانگتے تھے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے حق میں جو قبروں کے ارد گرد بیٹھتا، اُن کے پاس دعا مانگتا، قبر والے کو پکارتا، اور اسکے طفیل دعا مانگتا (اور ایسی باتوں کے جواز میں فتوے دیتا) ہو؟ الم

شیخ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اغاثۃ اللہ فان میں اپنے ہتھکڑی سے نقل کرتے ہیں:-

”قبروں کے پاس جو بدعت کی جاتی ہیں اُنکے کئی درجے ہیں۔ سو شریعت سے بہت دور یہ ہے کہ انسان فوتہ سے اپنی حاجت طلب کرے۔ اور اس سے فریاد نہی چاہے۔ جیسا کہ بہت لوگ کرتے

ہیں اور یہ لوگ بہت پر غور تکی جنس سے ہیں۔ اسلئے بعض اوقات شیطان اس مرد سے کسی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے۔ یہاں تک کہ بت پرستوں کے سامنے بھی انکے معبود کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ پس جب کوئی بت پرست اپنے رب کو جسکی وہ تعظیم کرتا ہے بلا دے۔ تو شیطان اسکی شکل اختیار کر کے اسکے سامنے آتا ہے۔ اور بعض غائب امور کے متعلق اس سے کلام کرتا ہے۔ اور وہ شیطان بنی آدم کے شر کے گروہ میں سے ہے۔ اور یہ بت پرستوں کو کشتی کرتا ہے۔ (جیسا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرفہر بھی حدیث میں لکھا ہے) اسی طرح جو لوگ سورج اور چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے اور انکو پکارتے ہیں۔ انکے سامنے بھی شیطان انسانی شکل میں آکر کلام کرتا اور بعض باتیں بتاتا ہے۔ اور وہ لوگ اسکے ستاروں کی روضائیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ درحقیقت وہ شیطان ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ بعض مقصدوں میں انسان کی بدد بھی کرتا ہے۔ لیکن اسکو اس سے کئی گنا نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اسی طور پر قبر و سنگ پرستوں پر بھی کئی حالات ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں۔ کہ یہ کرامات ہیں اور درحقیقت وہ شیطان کا فریب ہوتا ہے۔ مثلاً جس مردے کی کرامت کا لوگوں کو گمان ہوتا ہے۔ جب کوئی مرگیا اور مریض اسکی قبر کے پاس لا کر ڈالا جائے۔ تو حق (شیطان) اُس سے اُتر جاتا ہے۔ تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ یہ (زیادہ وضاحت کیئے رسالہ مذکور دیکھو)۔

مولانا محبوب جیلانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے ایک قول پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
اجعل الكتاب والسنة امامك وانظر فيما واصل بهما ولا تغتر بالقال والقال الهوس
قال الله تعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب واتقوا الله ولا تخافوه فذكر العمل بما جاء به وتغترعوا لانفسكم عملا
وعبادته كما قال الله جل وعلا في حق قور صنوا عن سوا السبيل ورهبانية ابتدعوا
ما كتبنا هاء عليهم شعرا انه ذكي نبه عليه السلام ونزهه من الباطل فقال وما ينطق
عن الهوى انا هو الا وحى يوحى اى ما انكبه به من عندي لا من هواه ونفسه فاتبعوا
ضم قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ذببن ان طريق المحبة اتباعه صلى
الله عليه وسلم قولوا فعلا (فتوح الغيب مقالہ ۳۶) (ترجمہ) کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ
کو اپنا امام بنا اور اس پر غور و فکر کر۔ اور انکے مطابق عمل کیا کر۔ اور ادھر ادھر کی قبل و قال اور یہودہ ہوں
سے دھوکا نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جو تم کو رسول دیوے وہ مضبوط پکڑو اور جس سے منع
فرمائے اس سے بٹ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ بڑے سخت عذاب والا ہے۔ اللہ سے
ڈرو اور اسکی مخالفت نہ کرو۔ ایسی کہ جو تعلیم اسکا رسول تمہارے پاس لایا ہے اُسے چھوڑ کر اور قسم کی
عبادتیں اپنی طرف سے نکالنے لگ جاؤ۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے گمراہ قوم (عیسائیوں) کے حق میں

فرمایا ہے کہ انہوں نے رہبانیت کی بدعت نکالی ہے جو ہم نے ان پر دیکھی تھی۔ پھر اپنے رسول علیہ السلام کی ایسی بیان کی اور باطل سے اسکا الگ ہونا بتلایا۔ چنانچہ فرمایا کہ ہمارا رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ اسکا بولنا ہماری وحی ہے یعنی جو کچھ وہ تمہارے پاس لایا ہے۔ وہ میرے پاس سے لایا ہے۔ نہ اپنی خواہش سے اس نے بیان بنایا ہے۔ پس اسکا اتباع کرو۔ پھر خدا نے فرمایا۔ اے رسول! تو ان سے کہ کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ نہ تم سے محبت کریگا۔ پس صاف بتا دیا کہ اللہ کی محبت کا طریقہ اس کے رسول کا اتباع ہے۔ قول اور عمل میں ہے۔

حضرت پیر صاحب علیہ الرحمۃ نے اس قول میں دو سبق سکھائے ہیں۔ ایک تو کتاب و سنت پر عمل۔ دوسرے مختصرات سے پرہیز اور نئی نئی عبادات سے گریز۔ اور یہی سب ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی + (بحث قبور کے متعلق مالا بد کے صفحہ ۱۰۰ پر خوب فیصلہ ہے)

اچھوتی طرز کی بحث

الہامی تصدیق

معرض نے بعض آیات جو کفار کے حق میں اور ضلالت پر آئی ہیں۔ انکے اعداد بحساب ابجد نکال کر اور دوسرے مولانا شہید صاحب کے نام کو اول بدل کر یا کسی بیشی کر کے انکے اعداد جمل نکال کر مطابقت دکھلائی ہے اور یہ ثابت کیا ہے۔ کہ یہ آیات ازل سے ہی اللہ تعالیٰ نے مولوی اسماعیل اور انکے پیرواں کے حق میں لکھ رکھی ہیں۔ اور مولانا شہید صاحب کے سوا ایک اور مولوی صاحب بھی ایسا کیا ہے۔ میرے خیال میں ایسی سبقتیں بالکل خلاف تہذیب ہے۔ اور ایسے اوٹ پٹانگ خیالات سے حتی الوسع میں نے گریز کیا ہے۔ مگر اب ہذا میں معرض صاحب کی تحریر مجبور کرتی ہے کہ جواب دو۔ ورنہ میں سچ۔ اچھا بابا سنو۔ بے ادبی معاف :-

(۱) معرض صاحب لکھتے ہیں۔ ”خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ“ کے اعداد ۱۲۹۹ ہیں۔ اور انکی مطابقت وہی وضعی مفتی عبد اللہ سے ہے۔ مگر اسکے اعداد ۱۵۵۰ ہیں۔ تصدیق باطل شدہ۔ مطابقت یہ ہے۔ ”فضل احمد گمراہ بد دین“ = خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
۱۲۹۹ ۱۲۹۹

(۲) معرض صاحب لکھتے ہیں۔ ”قَدْ كَفَرَ كَثَرٌ بَعْدَ آيَاتِنَا“ کے اعداد ۱۰۸۲ ہیں۔ اور انکی مطابقت فرق زاد قسب نجدیہ سہیلیہ و ماہیہ یونبدیہ سے ہے۔ مگر اسکے اعداد ۱۰۸۳ ہیں۔

۱۔ اس صاحب سے معرض صاحب کی پہلے بحث رہی ہے۔ مگر دوحفی۔ لحدہ ”الوداع کتاب صداقت“ لکھ ماری ہے۔
۲۔ یہی وہ معرض صاحب ہیں جنکا میں نے اکثر حوالہ دیا ہے۔ مسکن ان کا شہر لاریانہ اور پولیس کے علاقہ میں ہے۔ اب پشتر ہیں۔

مطابقت یہ ہے۔ ”نسبہ بفضل احمد“ = قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ“

۱۰۸۲

۱۰۸۲

مطابقت یہ ہے۔ ”نسبہ بفضل احمد جابل جتہی زندیقی میدن“ = لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ“

۱۵۱۰

۱۵۱۰

مطابقت یہ ہے۔ ”انسپیکٹر لدھیانوی بدوین“ = وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ“

۹۲۹

۹۲۹

معرض کی کتاب انوار آفتاب صداقت کے اعداد ۱۳۳۷ ہیں۔ اور اسکی مطابقت اس آیت سے ہے۔ ”يَوْمَ يُسْ فِي صُودٍ رِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ“ اس کے اعداد تیرہ سو چھتیس ہیں۔ صرف ایک کا فرق ہے اس ایک عدد کے فرق سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۳۳۷ میں ایک (حصہ) اچھا ہے۔ جو زیر آیت مذکور نہیں آیا۔ (مشتمل نمونہ از خرد اے دادم)

اگر ایسی مطابقتوں سے معرض صاحب سچے ہیں اور اپنی سچائی کی تصدیق مذکورہ طریقہ سے کی ہے تو بظنہ تعالیٰ ہماری مطابقتیں ان سے کسی درجہ زیادہ صحیح ہیں۔ اور صرف نمونہ یہ چار مطابقتیں تو خاص ذات معرض پر ہیں۔ اور ایک مطابقت انکی کتاب طوفان بے تیزی پر۔ مگر میں یادت بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی تصدیق کا ثبوت اور علیت نہیں۔ بلکہ ہندسوں کا کام ہے۔ دانند اس طرح کا نامذہب جواب دینے کو دل نہ چاہتا تھا۔ کیونکہ ایک کلمہ گو کے حق میں یہ توہین کے کلمات ہیں۔ تکریر اس واسطے کرنا پڑا کہ ایک تو اگر سطح جواب دیا گیا۔ تو معرض صاحب اپنی ہٹ دھرمی سے خود اپنی تصدیق ہی سمجھیں گے۔ اور دوسرے۔

سَنَ بِالْحَقِّ وَالْحُجُوجِ قِصَاصِ

بھی شرعاً جائز ہے۔ کہ معرض نے تمام علمائے سلف و خلف کو کافر لکھنے اور انکی توہین کرنیسے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی بدلہ پانا چاہئے تھا۔

یہاں مولانا مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید علیہ الرحمۃ کے متعلقہ اعتراضات کی بحث کو ختم کیا جاتا ہے۔ ہم پر سمجھانا فرض ہے۔ بادی خود ذات سبحانہ ہے۔ اب مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے متعلق بھی دو چار صفحے بامید خواب لکھنا ہوں۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا

مولوی رشید احمد صاحب مرحوم گنگوہی

یہ بات قابل تسلیم اور وجہ قدیم ہے کہ جس نے حق بتایا اور توحید پر زبان کھولی اسی کیلئے قتل تیار کفر کا فتوے جاری۔ تمام انبیاء علیہم السلام بلکہ خلاصہ رسالت حضرت شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ بچ سکے۔ بیکہ خیال میں جب تک کسی مسلمان پر یہ سنت پوری نہ ہو تب تک وہ مسلمان ہی نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ مولانا حالی مرحوم فرماتے ہیں :-

کہنا فقہا کا مومنوں کو بے دیں سنتے سنتے یہ ہو گیا ہم کو گیت میں مومن سے ضرور ہو گا مرقد میں سوال تکفیر بھی کی تھی فقہانے کہ نہیں؟

دیباچہ میں اکثر اختصار ذکر ہو چکا ہے۔ کہ حضرت امام احمد بن حنبلؒ کو طوق دوزخیر اور کڑیوں تک نوبت پہنچی۔ امام ابن تیمیہؒ پر بھی یہ سنت ادا ہوئی۔ اور ایسا ہی شیخ عبدالعزیز آلکنانی جنہوں نے قرآن کو غیر مخلوق کلام اللہ کہا، پر بھی یہ قوت آیا۔ امام شافعیؒ کو لوگوں نے رافضی قرار دیا۔ مولانا شہیدؒ کو دیا یا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ وغیرہ سب اسی بازار سے ہو کر گئے ہیں۔ کیوں نہ ہو یہ سنت نبویؐ ہے۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے ملک بدر کیا اور قتل کیلئے آستینوں میں خنجریں دبائے پھرتے تھے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروؤں اور عاشقوں پر ایسا کیونکر نہ کیا جائے؟ تو اسی طرح مولوی رشید احمد صاحب پر بھی یہ سلوک ہونا ضروری تھا۔ ایک طرف بڑے بڑے ہندوگان خدا مولویا صاحب کے سنہیں چال کر رہے۔ یہ بھی ضروری تھا کہ اس کے برعکس مخالف بھی چاہئے تھے۔ مگر تعجب تو یہ ہے۔ کہ مقلد بھی کا فر غیر مقلد بھی کا فر بنائے جاتے ہیں۔ تو معلوم نہیں کہ مسلمان کون ہیں؟

حاضران مولانا گنگوہی صاحب کے ایک یہ صاحب ہیں جو کتاب ہذا میں بلفظ معترض مدعو ہیں یہ صاحب فیل کے مسائل پر بحث کرتے ہوئے مولانا گنگوہی کو کافر مرتد (نحو ذالہ) لکھنے سے نہیں شرمائے۔ مسائل زیر بحث یہ ہیں :-

- ۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میلاد کو مشابہ بنیم کھنڈیا لکھا ہے +
- ۲۔ کعبۃ اللہ میں جو چار مصلے بنائے گئے ہیں انکو زبوں قرار دیا ہے +
- ۳۔ رسم فاتحہ اور گیارھویں پیر کی کا کھانا حرام ہے +
- ۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کو علم زیادہ ہے۔ (یہ فترا ہے) +

پہلے اعتراض کا جواب

(مجلس برودت ریفٹ)

جس طرح یہ سیر مجلس نماز حال کے جاہل صوفیائے نوش اڑانے کیلئے نکال رکھی ہے اس طرح پر کسی بیت بعد بیت سے یا آثار صحابہ سے منقول نہیں ہے۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازنا نہ مبارک سے لیکر آج تک کے علماء و مجاہدین و عظام و دیگر طرز پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات و معجزات کا بیان کرتے چلے آئے ہیں اور کہتے ہیں یہ کفایت نہ کر سکا تو علیہ کیا سبتہ مجلس بنائی۔ جو صاف صریحاً ریا میں داخل ہے۔ سو اسکی ممانعت کرنے میں مولانا رشید احمد صاحب نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ بلکہ جو لکھا صحیح لکھا۔ ان ولادت کے दाاتعات بیان کر نیسے تو مقصود یہ تھا۔ کہ لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پیرائش کے ہر بات سے واقفیت ہو۔ اور لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شوق سے کریں۔ ذکر تماشین لوگ مجلس میں آویں۔ اور بے ہند قوال غزلیں گاویں اور تغنی باجا خوب بچے۔ اور مریدان شیطان اسکے آواز پر سر ہلا دیں۔ کبھی قرآن کو سننے کیلئے تو کان بھی متوجہ نہ ہوئے۔ مگر سرد سینہ سے دل توجہ اور سرجنبان ہو۔ خوب! پھر لوگ خوش ہو کر کہیں۔ کہ واہ جی! انکلی میاں نے مجلس میلاد میں خوب خرچ کیا۔ واہ اجرتوالوں کی جوڑی جالندھر سے آئی تھی۔ اسکا تو کیا کہنا؟ سارا اور قوالوں کا آواز ایک تھا۔ اور پھر بار دوست فرنی پلاؤ سے تو خوب سیر ہوں اور ایک ایک کا بے بطور تبرک گھروں میں بھی بچوا دیں اور جو محتاج سائل ہوں اول تو انکو دھکتے۔ اگر میان صاحب بڑے مہربان ہوئے۔ تو ان کے دامنوں میں ایک ایک مٹھی چاول ڈلوادے۔ ایسا کر نیسے ضرور ہی تجلیات کا نزول ہوگا؟ یہ رسم او اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کہتے ہیں کہ ہم کو زیارت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں۔ کہ تمام سالکان طریقت کا عمل اس طرح پر نہیں۔ اور نہ ہی مجالس میں زیارت ہو سکتی ہے۔ زیارت سے مشرف ہو نیک طریقہ تو یہ ہے۔ کہ گوشہ نشینی میں مرشد کا دیا ہوا سبق پڑھے۔ اور حضور قلب اس امر کا اعلیٰ رکن ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے عمل کر کے نعت سو جاتا ہے تو خواب میں زیارت پالیتا ہے۔ پس مجلس میں نہ ہی حضور قلب ہوتا ہے۔ اور نہ ذکر و شغل ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی شخص پاس بیٹھ جائے یا تین کرتا ہو۔ تو وہاں اسکی طرف لگتا ہے۔ اور نماز سے اٹنا جاتا ہے اور زبان پڑھنے کو نہیں چلتی۔ تو جی ایسی مجالس میں جہاں تنہی باجا کیساتھ یا کوئی نعت خوانی ہوتی ہو۔ تو ضرور ہی دل ذکر کرتا ہوگا۔ اور زیارت ہوتی ہوگی۔ اپنے منہ میاں میٹھو۔ خوش کیا ہے؟ مسند کیا ہے؟

اور جو اس مجلس میں خوب صفائی سے گیسپیں، فانوس، شمع، ان جلائے جاتے ہیں۔ ان سے کیا عرض ہے؟ کیا جبکہ یہ بدعتی لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ روشنی اور اندھیرے میں تصرف اور تشریف آوری کا اثبات کرتے ہیں۔ تو اتنی بے اندازہ روشنی کی کیا ضرورت اور کیا فائدہ ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں بھی روشنی نہیں ہوتی۔ اور آپ کو روشنی کی ضرورت بھی نہیں۔ انکے تو دانت مبارک کی روشنی سے ہی سارا مکان جگمگانے لگتا تھا۔ دل کی آنکھوں سے دیکھنا چاہئے۔ کہ بعض علمائے متاخرین جنہوں نے جواز لکھا ہے۔ اس شرط پر لکھا ہے کہ شنیعات منکرات سے خالی ہو۔

پچھے حضرت محبوب بھائی کی کتاب فتوح الغیب کے مقالہ ۳۶ سے دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے دوام کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک تو کتاب سنت پر عمل دو ستر مختصرات سے گریز۔ پس اس باب میں ہم انکے قول کو اپنا الطینان قلب جانتے ہیں۔ یوں کہ کتاب اللہ اور سنت سے اس سیمپہ مجلس کا پتہ نہیں چلتا۔ ہوا سطر یہ اختراع ہے۔ اور مختصرات سے بچنے کی آپ نے تاکید فرمائی ہے۔ اور نہ ہی خود ان سے کوئی ایسی مجلس کا ثبوت ہے۔

یہ سوچنا چاہئے کہ جبکہ سب سے اول ہیں کتاب اور سنت پر چلنے کا حکم ہے تو اس مجلس کا ثبوت ان دونوں سے نہیں چلتا۔ اور پھر ائمہ راجعہ کا اتباع مجھے یہاں سے بھی اس مجلس کا کھوج نہیں نکلتا۔ بعد اسکے پیران پیر سے بھی پتہ نہ چلا۔ تو بتانا چاہئے کہ کتنے صاحبوئیں تقلید کرنی چاہئے؟ جس نے کسی خوشنام بدعت کا رواج دیا وہی قابل تقلید ہو گیا۔ بس جب ہر بدعت کی تقلید سے نجات ہوگی تو پھر طبعوا اللہ واطیعوا الرسول بھی دیکھا جائیگا۔ ابھی عرسوں اور چیلوں اور میلوں اور مجلسوں سے (جنگا ثبوت ائمہ راجعہ سے ہرگز نہیں) فرصت نہیں ملتی۔ فرائض کو کیسے نبھائیں؟ خدا کے بندو! کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو صرف کتاب اللہ اور سنت پر ہی چل سکتا ہو۔

اس میں بھی بڑے بڑے متدین لوگ لغزشیں کھاتے ہیں۔ تو بیکہ تمہاری خود ساختہ عبادات سے بیشک مسلمانوں پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ بلکہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس میلاد کا منکر کافر ہے۔ اور اسکا عامل پختہ طور پر جنتی ہے۔ تو بس جہلا کا کام نجاتا ہے۔ وہ مجلس میلاد کروا کر سب حقوق اللہ سے فراغت پالیتے ہیں۔ اس شخص کیلئے بڑی غنیمت ہے جو صرف کتاب اللہ اور سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ اور جو شخص سب چھوٹے بڑوئیں تقلید کرتا اور بدعات پر کاربند رہتا ہے وہ کیونکر کتاب اللہ و سنت کا اتہام کر سکتا ہوگا؟

امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی کے مکتوب ۲ کو دیکھو اور تاویل نہ کرو۔ سنو۔
مبالغہ در منع سماع متضمن منع مول کہ عبارت از قصائد نعت و اشعار غیر نعت خواندن است

معرض لکھتا ہے کہ یہ مکتوب صرف منع سماع کے بارہ میں ہے۔ مگر شرم سے دیکھنا چاہیے کہ ”منع سماع“
مضمون یعنی ہر ایک ”منع مولد“ ہر دو الفاظ تحریر ہیں۔ وہ مجلس مولد جس میں نصیحتیں اور غزلیں خواہ مذہب
کے ساتھ خواہ یونہی پڑھی جاویں (بظرافت صاف بیند کہ اگر حضرت ایشان فرما دے دنیا زندہ میبود
اس مجلس (یعنی مجلس مولد نہ کہ مجلس سماع) واجتماع منعقد میباشد۔ آیا بایں راضی میشدند و اس
اجتماع راضی نشیند (نور کرد۔ اس عبارت میں جو لفظ ”حضرت ایشان“ اس سے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم مراد ہیں۔ کیونکہ یہ مجلس انکے نام سے منسوب ہے۔ نہ کہ ”حضرت ایشان“ میں ”ایشان“ کا ضمیر
سماع کی طرف ہے۔ بلکہ مجلس میلاد کی طرف صاف ظاہر ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے
تو پھر اگر یہ مجلس اور اجتماع مقرر ہوتا اور اس اجتماع کو وہ سنتے۔ تو کیا اس سے وہ راضی ہوتے؟
یقیناً فقیر اسنت کہ ہر گز ان معنی را تجویز نمی فرمودند۔ بلکہ انکار فرمودند (اسی مجلس میلاد است انکار
کرتے سماع تو آپ نے حیات پاک میں ہی حرام قرار دیدیا تھا۔ سو اب انکار مجلس میلاد کا ذکر مجدد
علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے) ۲

معرض صاحب کو واضح ہو کہ امام صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکتوب میں فوت شدہ
لکھا ہے۔ خبردار ہو جاؤ۔ ان پر بھی کفر کا فتوے لگاؤ۔ یعنی لکھا ہے۔ ”اگر حضرت ایشان فرما دے دنیا
زندہ میبودند“ تو اس میں حضرت صلعم کو فوت شدہ مانا ہے حیات النبی تمہاری طرح نہیں جانتے۔ یہ بھی
مولانا شہید کے ساتھ ملادو ۲

چونکہ مجدد صاحب نے اس مجلس کو منع فرمایا۔ تو اگر کس کے جواز پر اعتماد کریں۔ اگر محدثان علی
علیہم الرحمۃ انعقاد کرتے ہونگے تو مباح طریقہ سے کرتے ہونگے۔ اور مذاہمیر یا نعت خوانی وغیر لسانی
نہ ہوتی ہوگی اور نہ ہی یہودہ روشنی اور قیام کرتے ہونگے۔ اور بیشک یہی شنیعات و ممانعت ہیں
اگر ان حضرات نے ایسا کیا ہے تو بتانا چاہئے ۲

بفرض حال جن حضرات سے معرض نے ثابت کیا ہے اگر سچ ہے تو دین میں یہ حجت نہیں
مانی جاسکتی۔ جبکہ عالی مقام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حرمین شریفین کے علما کا اجماع حجت
نہیں مانا (چنانچہ مول نقد کی ہر ایک کتاب میں یہ مسئلہ مصرح ہے) پس اگر کسی متبرک مقام کے لوگ
یا کسی خاندان کے لوگ کوئی فعل کریں۔ اور اسکا ثبوت کتاب سنت یا اجماع یا اکثر اربعہ سے نہ دیکھیں
تو ہم قرآن حدیث کی تعلیم کے مطابق کسی امتی شخص میں یہ قابلیت نہیں مان سکتے کہ اسکا قول و فعل
بلا دلیل شرعی سند اور حجت ہو۔ یہی مذہب علماء سلف کا ہے۔ کہ لیسرا اجازت کے وہ کوئی کام نہ کرتے
تھے۔ دیکھو۔ درود شریف کا ہر حالت میں پڑھنا جو بموجب تعلیم قرآن حدیث سراسر موجب برکت ہے۔
بعض جگہ اسی درود کے پڑھنے سے سب علماء سلف نے منع فرمایا ہے۔ مثلاً نماز کے پہلے التہیات

(قرہ) میں اگر درود کا ایک جملہ بھی پڑھ لیگا۔ تو سجدہ سہو لازم آئیگا۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے درود شریف پڑھنے کی فضیلتیں بے انتہا ثابت ہیں۔ پھر کیوں سجدہ سہو لازم آیا؟ صرف اسلئے کہ بے اجازت شرع پڑھا گیا۔ شیخ سعدی مرحوم نے کیا خوب لکھا ہے۔
 کہ یہ حکم شرع آب خوردن خطاست اگر خوں بفتوے بریزی رواست
 بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مجلس میلاد بدعت ہے اور اسکا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو قرآن شریف کا ترجمہ کرنا اور پڑھنا اور صرف و نحو وغیرہ پڑھنے کا ثبوت کب قرآن و حدیث میں ہے؟ یہ بھی بدعت ہے۔ اور ایسا ہی تفاسیر ہیں۔ اسکا جواب مختصر تو یہ ہے کہ۔
 تو آشنائے حقیقت نئی خطا اینجاست

اردو فارسی پنجابی وغیرہ زبان میں سمجھنے کی خود قرآن شریف اجازت بلکہ حکم دیتا ہے۔
 فرمایا: **کِتَابُ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّیَدِیْكَ لِتُزَكَّیَ بِہِ وَاَلِّیْتَ لَکَ وَاُولَٰئِکَ اَلْاَنْبِیَآءُ**
 (سودہ ص) ہم نے یہ بارگت کتاب اسلئے نازل کی ہے کہ لوگ اسکے حکموں پر غور کریں۔ اور عقائد اس سے نصیحت پائیں۔ پس جبکہ قرآن مجید کا نزول ہمارے نزدیک اور سمجھنے کیلئے ہے تو ویسی زبان میں ترجمہ کیے بغیر ہم کیونکر سمجھ یا سمجھا سکیں اور سیطرح صرف و نحو کا پڑھنا ہے۔
 اور اسی قسم کے جو دوسرے سوال ہیں ان کا جواب بھی سیطرح پر ہے۔ فافہم۔

معرض صاحب نے اس بحث پر ایک فقر لکھ دیا۔ مگر غور و خوض کو حوالہ خدا کیا۔ جیسا کہ اوپر سے لکھتے ہیں نے اسی کی کتاب سے نقل کر کے اسکے خلاف ثابت کیا ہے۔ ذرا انصاف سے دیکھنا چاہئے کہ کسی صاحب نے (جنکو معرض دہا بی لکھتا ہے) یہ نہیں لکھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا ہی ترک ہے (نمود بانند) مگر معرض نے خود ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حالات لکھ لکھ ایک طول طویل دفتر لکھ دیا۔ گویا یوں لکھا۔ کہ مولوی رشید احمد صاحب نے (نمود بانند) آپ کی ولادت کے معجزات و برکات سے انکار کیا۔ اور یہ ثبوت لکھ رہے ہیں۔ ع۔ سولے دیگر جوابے دیگر +

مگر اصل مضمون کو معرض صاحب نے سمجھا ہی نہیں۔ مولوی صاحب کا مطلب اس سے یہ تھا کہ کہ جس طرز سے مجلس منعقد ہوتی ہے یہ اہل ہندو سے مشابہ ہے اور یہاں کاری ہے۔ ہاں ازور زو سے مجالس و عظیم ولادت باسعادت سے معجزات و برکات کا بیان کر دے۔ نہ کھانا کھاؤ۔ صرف خیرات میں گھر لگاؤ۔ درود شریف رات دن پڑھتے جاؤ۔ کوئی مانع نہیں۔ مگر ایک مجلس مقرر کر کے یار و دوستوں کو مدعو کرنا۔ قوال یا غزل سرا بانا۔ اسے شہر کی گلیوں، فانوس اور شمعوں میں کر کے روشن کرنے وغیرہ باتوں کا حاصل کیا؟ اور اس مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

حاضر و ناظر بانی ساری باتیں ریاکاری، خود ستائی، بدعت، سیتہ شرک، تنگ بینیتی ہیں۔ اور اجتماع تماشینوں کا ہوتا ہے۔ اور اصلیت خبط ہو جاتی ہے +

احادیث صحیحہ میں ایسے ایام مثلاً شب معراج، شہد قرآن، آخر عشرہ رمضان، شریف عشرہ محرم اور شب لاوت، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و برکات کا ذکر اکثر آیا ہے۔ وہ بھی صاف پیغمبر خدا نے بتائے ہوئے ہیں جنہیں لوگوں نے ترک کر کے اپنی طرف سے نئی نئی خرافات نکال کر اور بدعات حسنات قرار دیکر عمل شروع کر دیا ہوا ہے۔ ان ایام میں گنجاں پر درکائنا، صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادت کے طریقے یہ بتائے ہیں۔ کہ درود شریف، توجہ تمام بکثرت پڑھا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت، اعتکاف، بیٹھنا، نوافل پڑھنا، قیام اللیل۔ یہ سب حکمی اور فعلی سنتیں ہیں۔ جو کسی کو یاد بھی نہیں۔ مگر خود ساختہ عبادات پر عمل ہے۔ فرائض اور سنتہائے حکمی و عملی ادا کر نہیں سکتے۔ مگر مشغلوں اور قوالوں کے ذریعہ مجلسین منعقد کر کے ثواب چاہتے ہیں یہ کب ہو سکتا ہے۔ کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھلنی کی سی بدعت کو دیکھ کر روئیں۔ مگر اس زمانہ میں دینی تعمیر و تبدل جائز ہو رہا ہے۔ معترض صاحب لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ذرہ ذرہ بات کا علم رکھتے ہیں۔ مگر معلوم ہونا چاہئے۔ کہ اگر آپ عالم الغیب تھے تو اتنے بڑے ثواب والے (جنہیں میرے معترض کا زور ہے) کام کیوں اصحاب کو بتائے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ باوجود ثواب جاننے کے آنحضرت نے نیا روشنی رکھی ہو یا اصحاب نے اغماض کیا ہو۔ کیونکہ وہ نیکی پر ہم تم سے ہزار گنا زیادہ حریص تھے یہ بات دو طور سے خالی نہیں۔ ایک تو اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود غیب دانی کے یہ رسم صحابہ کو نہیں بتائی تو اپنے اسے نیکی نہیں جانا۔ اور یا آپ غیب ان نہ تھے کہ ایسی نیکی کی بات آپ کو معلوم نہ ہوئی۔ گویا معترض کے خیال میں (نعمو باللہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کامل نہ کر سکے۔ کہ آپ کی کمی کو یہ لوگ پورا کر رہے ہیں +

بیشک وقت یہ آگیا ہے کہ مختصرات کو سنت بلکہ فرائض سے زیادہ رتبہ دیا جا رہا ہے اور اسکے مانع کو مخالف سنت کہہ دیا جاتا ہے۔ افسوس! کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدعت کو سنت سمجھا جاتا ہے اور سنت کو فعل حرام (اعاذ باللہ) جبکہ عہد صحابہ میں ذرا سے تغیر و تبدل پر بریلوئے دین سمجھی جاتی تھی تو اب ہمارے ہیئت دین کے بدل جانے کا نام اہلسنت و جماعت ہی رہے گا، یا نعمو باللہ صحابہ سے سبقت لیجا کر مابعد کے لوگ (جو مختصرات کے موجد ہیں) مجتہدوں کا کام کر رہے ہیں؟

امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں ام الدرداءؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوالدرداءؓ گھر میں غصہ کے ساتھ داخل ہوئے۔ میں نے پوچھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا۔ مجھے ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور کوئی بات نظر نہیں آتی۔ سوائے اسکے کہ وہ نماز اکٹھی پڑھتے

ہیں + (مگر اب تو حنفی سنی لوگ نماز بھی اکٹھا ہو کر پڑھنے نہیں دیتے) +
 اور امام زہری فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالکؓ کو ملنے گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ رو
 کھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں۔ فرمایا۔ جو کچھ ہم نے پایا۔ ایسے سے سوائے اس
 نماز کے اور کچھ باقی نظر نہیں آتا۔ اور نماز بھی ضائع کی گئی ہے۔ اس روایت کو بخاریؒ نے ذکر کیا ہے +
 اور مبارک بن فضالہ کہتے ہیں کہ امام حسن بصریؒ نے جمعہ پڑھا اور بیٹھ گئے اور پھر رو پڑے
 آپسے رونے کی وجہ دریافت کی گئی۔ تو فرمایا۔ کیا تم مجھ کو رونے پر ملامت کرتے ہو؟ اگر ہمارے
 میں سے کوئی شخص آکر تمہاری مسجد کے دروازے سے جھانکے تو جو نقشہ اس نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھا تھا۔ اس میں سے کچھ بھی اسکو یہاں نظر نہ آئیگا۔ سوائے قبلہ کے کہ تم اس
 طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ اور ایسے اس فتنہ کی طرف اشارہ ہے۔ جسکے متعلق حضرت عبداللہ
 بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ”تمہاری حالت اُس وقت کیا ہوگی۔ جب تم کو ایسا فتنہ دھانک
 لیگا۔ جس میں جوان بوڑھا اور بچہ جوان ہو جائیگا۔ جو لوگوں میں رائج ہو جائیگا۔ اور لوگ اسکو سنت
 سمجھنے لگیں گے۔ اور جب اس (فتنہ) کو تبدیل کیا جائیگا۔ تو لوگ کہیں گے۔ کہ سنت بدل گئی۔ یا
 کہیں گے کہ یہ فعل ناجائز ہے +

شیخ ابن قیمؒ رحمہ اللہ اغانہ اللہم ان میں لکھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ کے اس قول سے ثابت
 ہوتا ہے۔ کہ جب کوئی عمل خلاف سنت رائج ہو جائے تو اُسکے رواج کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اس کی
 طرف بالکل التفات نہ کیا جائے اور خلاف سنت عمل حضرت ابو الدرداءؓ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما
 کے زمانہ میں ہی رواج پا چکا تھا۔ جیسا کہ آپسے اوپر دیکھ لیا + (زیارت قبور)
 معترض صاحب نے مولوی محمد لدھیانویؒ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے۔ ”انقاد
 مجلس میلاد بشرطیکہ منکرات سے خالی ہو۔ جیسے نفی اور باجا اور کثرت سے دشمنی یہود نہ ہو۔
 بلکہ روایات صحیحہ کے موافق ذکر معجزات اور ذکر ولادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے۔ اور بعد
 اسکے اگر طعام پختہ یا شیرینی بھی تقسیم کی جائے تو کچھ ہرج نہیں (مگر ضروری نہیں) +
 بیشک اس طریقہ سے گناہ نہیں۔ کیونکہ مولوی محمد صاحب مرحوم نے نہ تو زیادہ روشنی کو
 جائز رکھا ہے نہ مزامیر وغیر لسانی وغیرہ اور نہ قیام لکھا ہے۔ صرف روایات صحیحہ سے ذکر ولادت
 شریف کیا جائے۔ اور ایسا تو عموماً سب علما اپنی مجالس میں سناتے رہتے ہیں +

مولوی صاحب حب صوف کی تحریر کو ہم نے قبول کیا۔ مگر اصل مطلب ان سے بھی خط ہو گیا۔
 یعنی ایسے ایام اور وقتوں پر دلی توجہ سے اور ہر طرف سے فارغ البالی حاصل کر کے اور ہر آواز
 سے کان بند کر کے درود شریف پڑھنا اور نوافل پڑھنا سنت ہے مگر ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اور

مجلس میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہوا سبط بہتر ہے کہ مشروح بات کو ضرور ادا کرو۔ اور یہ خود ساختہ عبادت چھوڑ دو تو ہرج نہ ہو گا۔ اور سنت کے اراکریسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ اور صدق خیرات اس سبب کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے خواہ اسی روز کریں۔ اور دل لگا کر حضور قلب سے درود شریف نافع ہوتا ہے۔ مجلس میں تو دل کریں، آنکھ کھیں، کان کھیں۔ اور زبان پر صلی اللہ علیک وسلم یا رسول اللہؐ تو کیا فائدہ؟

آگے مولوی محمد صاحب لکھتے ہیں۔ ”بلکہ اس زمانہ میں جو ہر طرف سے پادریوں کی شور مازادوں میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری طرف آریہ لوگ شور مچاتے ہیں۔ ہوا سبط یہ مجلس فرض کفایہ ہے۔“

یہ بھی عجیب طرز ہے کہ پادری لوگ کسی اور طرح کے مسائل پر اگر دین کی توہین کریں تو بمصادقہ ”سولے دیگر جوابے دیگر“ تم لوگ آنکھیں بند کئے ذکر ولادت شریف دباؤ دے جاؤ۔ بلکہ یوں چاہئے کہ جس طرز سے یہ لوگ مذمت دین کریں اسکا جواب دیا جائے۔ اور دلائل عقلی و نقلی سے ان کے دہان بند کئے جائیں۔ نہ یہ کہ جو آریہ لوگ کہیں کہ ”اسلام لوہار کے زور سے پھیلا ہے ورنہ اس میں خود بخود بڑھنے کی کوئی خوبی نہیں۔“ تو تم اسکا جواب اور روک یوں کرو۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت کے وقت اُن کے نور کے چرکانے سے آپ کی پوچھی نے شام کے محل دیکھ لئے۔ تو بہ خوب فرض کفایہ بنانے کی وجہ ہے۔ اور خوب مخالفین کی سزا ہے؟

پس یہ معلوم ہو گیا۔ کہ اس مجلس کے قیام کا ثبوت کسی آیت سے نہ حدیث سے اور نہ ہی اُن علما سے ثبوت ہے جو اسکو جائز لکھتے ہیں۔ اور نہ ہی کسی نے ذامیر و نفث خوانی کا ہونا لکھا ہے۔ معترض صاحب کو یاد دلاتا ہوں کہ معجزاتِ وقت و ذوات و قبل و بعد کا کوئی انکار نہیں کرتا صرف تم لوگوں کی بدعتوں پر انکار ہے۔ تم گھبراؤ مت۔

معترض نے جو آیات و احادیث اس باب پر لکھی ہیں۔ وہ ہرگز اس معنی پر دال نہیں۔ یعنی

آیہ نمبر ۱۔ واذا کوفی الکتب مریداً (۱) واذا کوفی الکتب ادریس

(۳) واذا کوفی الکتب موسیٰ (۴) واذا کوفی الکتب اسمعیل۔ وغیرہ

یہ آیات اور ان کے سوا ایسی ہی اور بھی معترض صاحب نے ذکر ولادت کی مجلس کے اثبات میں لکھی ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر ان آیات سے مجلس ولادت کا حکم ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے پہلے امر ہوا۔ تو بتانا چاہئے کہ آپؐ نے کس کس سابقہ نبیؑ کی مجلس میلاد کو رواج دیا تھا؟ اگر لفظ واذا ذکر کے معنی مجلس میلاد کا قائم کرنا ہے تو اللہ فرماتا ہے واذا کبرا اسعد ربک اکابرہم و انصروا اللہ ورسولہ اللہ کی مجلس میلاد بھی قائم کرو۔ یا اللہم احفظنا عن البدعات ۴۰

اور معترض جو توریت و زبور اور انجیل سے آپ کی پیدائش کے حال لکھتا ہے۔ اُن سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ نبی آخر الزمان پیدا ہونگے۔ سو مولوی رشید احمد صاحب نے (نور بالند) یہ تو نہیں لکھا کہ آپ پیدائیں ہوئے یا اُن سے مجھے صادر نہیں ہوئے۔

اور جو اقوال صحابہؓ لکھے ہیں۔ ان سے برکات و معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ان کا کوئی منکر نہیں۔ نہ کہ ان سے تمہاری طرح مجلس میلاد رسمیت قائم کرنا ثبوت نکلتا ہے۔

اور جو احادیث قیام کے ثبوت میں مسخر من لکھتا ہے۔ اُن سے زندوں کیلئے استقبالیہ قیام کرنا جائز ہوتا ہے۔ مگر فوتہ کیلئے جائز نہیں۔ جیسا کہ تیجھے ذکر ہوا ہے۔ کہ آنجنابؐ کی زندگی میں صحابہؓ آپ سے توسل کیا کرتے تھے۔ مگر بعد حیات قبر سے توسل نہ کیا مگر آپ کے چچا کے توسل سے مدینہ مانگا۔ اور یہی حالت قیام کی ہے۔

آخری جواب یہ ہے کہ اس مجلس کا ثبوت کتاب اللہ اور حدیث اور ائمہ رابعہ سے نہیں ملتا اور دوسرے اقوال کو ہم حجت نہیں جانتے۔ قیام کرنے کو گناہ اور الصاۃ و اسلام علیک یا رسول اللہؐ آپ کو حاضر ناظر جانکر پڑھنا کفر۔ اور صرف محبت سے پڑھنا جائز جانتے ہیں۔ اور دلائل ان امور کے گزر چکے ہیں۔ (معترضوں کو لازم ہے کہ مقدمہ ہونیکے حیثیت سے وہ اپنے امام کا کم از کم ایک قول اور فعل سند کیلئے پیش کیا کریں۔ معلوم نہیں کہ یہ صاحب کتنے اماموں اور علماؤں کی تقلید کو رد ا جانتے ہیں؟) و السلام۔

دوسرے اعتراض کا جواب

(کعبہ اللہ میں جو چار مصیے بنائے گئے ہیں وہ لاریب امر زبوں ہے)

مولانا رشید احمد صاحب کی اصل عبارت یہ ہے۔ ”البتہ چار مصیے جو کہ معظمہ میں مقرر کئے گئے ہیں لاریب امر زبوں ہے۔ کہ تکرار جماعت و افتراق اس سے لازم آگیا (ایک جماعت ہونے میں دوسرے مذہب کی جماعت سمجھو رہتی ہے اور شرک ایک جماعت نہیں ہوتی۔ اور ترک حرمت ہوتے ہیں) مگر تفرقہ نہ ائمہ دین حضرات مجتہدین سے نہ علمائے متقدمین سے ہے بلکہ کسی وقت میں سلطنت میں کسی جہ سے یہ امر حادث ہوا ہے کہ اسکو کوئی اہل علم حتی پسند نہیں کرتا“

بریکٹ کے اندر کی عبارت کو معترض نے اپنی چندیدہ حالت کی شہادت سے غلط ثابت کیلئے خیر اہم بھی مان لیتے ہیں۔ مگر ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ بیشک کثرت مذاہب تکرار جماعت و افتراق کی سب سے اول ہی بنیاد ہے۔ کہ ایک اسلام کے چار ٹکڑے کر دیے۔ اور ایک ابراہیمی مصیے کو چار جگہوں پر تقسیم کر دیا۔ تو ان چار سے زیادہ بنانے کا بھی جواز نہ نکلا آ یا۔ اسلام کو چار فرقوں میں تقسیم کرنے اور

ایک ابراہیمی حنفی مصلے کے چار ٹکڑے کرنیکی اجازت یا حکم ائمہ اربعہ سے ہرگز نہ ہوئی۔ اور نہ انہوں نے اپنی تقلید کا حکم دیا۔ جیسا کہ ایک اسلام کے چار فرقے بنانے جائز ہو گئے۔ ایسا ہی آگے سلسلہ چلتا ہے دیکھو سنیوں کے گروہ قادری، چشتی، سہروردی، نوشاہی، صادقی، توکلوی وغیرہم تیار ہو گئے ایسا ہی دوسرے بھی ہو گئے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار بڑے پیغمبر کی بزرگی اللہ کے نزدیک سے اچھکی تھی ہوئے۔ مگر انکے نام سے کوئی فرقہ منسوب نہ ہوا۔ اس وقت باوجود اسلام کے ایک گروہ ہونیکے ابوالدرداء اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما جیسے اصحابی ذرا سے تغیر و تبدل سے روتے تھے اور کہتے تھے کہ دین گیا۔ یقیناً اگر اصحاب کی بابرکات زندگی میں اسلام کے چار ٹکڑے کئے جاتے تو وہ سب شہادت پاتے۔

اس مسئلہ پر معترض صاحب نے لکھا ہے۔ کہ بموجب ادلی لاما منکر بادشاہ اسلام کا کہنا ماننا ضروری ہے چونکہ یہ مصلات اربعہ بادشاہ اسلام نے تعمیر کرائے تھے ہوا سطر یہ جائز ہیں اور زبوں نہیں۔ کیونکہ ادلی الامر واجب الاتباع ہیں۔

مگر جواب صرف اتنا ہے۔ کہ اتباع ادلی الامر یا استاد یا پیر فقیر یا والدین وغیرہ تب تک واجب ہوتا ہے جب تک وہ مخترعات اور خلاف دین کا حکم نہ دیں۔ اور اس امر پر احادیث صحیحہ کثرت سے وارد ہیں۔ اور تواریخ معتبر سے ثابت ہے کہ مصلات اربعہ مصلحت وقت پر تیار ہوئے نہ کہ مصلحت دین کیلئے۔

پس نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ اصحاب تابعین نے اسلام کے چار حصے کئے اور نہ خود ائمہ اربعہ نے اپنی تقلید کا حکم دیکر چار گروہ بنائے۔ اور نہ یہ مصلات اربعہ کسی امام کی اجازت اور حکم سے تعمیر ہوئے۔ میں ادعیٰ فعلیہ البیان۔

معترض نے حجۃ اللہ البالغہ کی عبارت صرف یہی لکھ دی۔ کہ چوتھی صدی میں تقلید شخصی کا رواج ہوا۔ اور سلاطین نے نقد میں مناظرے کئے۔ (مگر معترض نے نتیجہ کوئی نہیں لکھا۔ جواب کیا ہو)۔ یہ بات صحیح ہے کہ سلطان ناصر فرج بن برقوق نے ہی چار مصلے بنوائے۔ اس سے پہلے کا ثبوت معترض نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ صحیح ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مصلوکی تعمیر اسی سلطان نے کروائی تھی۔ جو مصر کے تخت پر شاہنشاہی میں بیٹھا اور ۱۱۵۸ھ کو دمشق میں مار ڈالا گیا۔

اگر مصلات اربعہ اس سے پہلے تھے تو ثبوت لازم ہے کہ کس نے بنوائے اور کس امام نے ائمہ اربعہ سے اجازت دی۔ حج دینی کو چھوڑ کر صرف شاہی حکم اور فعل حجت دین نہیں ہے۔

اور کتاب طریقہ محمدیہ از عبد النبی نابلسی کی عبارت جو معترض صاحب نے لکھی ہے اسکا حاصل یہ ہے۔ کہ مصلات اربعہ اور خانقاہیں وغیرہ سب سنت میں داخل ہیں۔ واہ خوب!

اگر مصلحتاً رجبہ خائف ہوئی طرح سنت ہیں۔ تو خائف ہوں کیلئے تو سنت کے موجب صلی اللہ علیہ وسلم نے خائف ہیں بنانے سے منع فرمایا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجھضوا القبر وان یبنی علیہ وان یقعد علیہ۔ (مشکوۃ۔ دفع المیت) حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گچ کرنے (یعنی پختہ خائف ہیں) بنانے اور ان پر عمارت بنانے اور ان پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے +
تو فرمائیے اب طریقہ عمرہ کے ارشاد سے خائف ہیں بنانا سنت سمجھیں یا ارشاد محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا گناہ جائیں۔ اور نبی ہوئی خائف ہوں کیلئے ارشاد باری یہ ہے :-

عن ابی الہیاج الاسدی قال قال لی علی الا بعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع تمثالاً الا طہستہ ولا قبراً مشرفاً الا سوتہ (مشکوۃ۔ بیضا) حضرت ابو الہیاج کہتے ہیں کہ مجھ کو علیؑ نے کہا۔ کہ کیا میں تجھ کو ایسے کام کیلئے نہ بھیجوں جس کیلئے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ کہ نہ چھوڑو کوئی مورت حتیٰ کہ مٹا دو۔ اور نہ چھوڑو کوئی قبر اونچی مگر اسے برابر کر دو +

اگر مصلحتاً رجبہ اور خائف ہونے کے بنانے کا ایک ہی حکم ہے تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں +
عجب یہ ہے کہ اصحابؓ تو ذرا سی تبدیلیے دین پر روئیں۔ مگر آج سائے کا سارا دین بدل کر بھی اسکی تبدیلی بدعت بھی نہیں کہتے بلکہ سنت قرار دیتے ہیں۔ اور مانع کو کہتے ہیں کہ یہ سنت سے انحراف کرتا یا سنت کو مٹاتا ہے۔ اور اسی کی طرف عبداللہ بن مسعود کی حدیث کا اشارہ ہے۔ جو گور چکی۔ جبکہ ذرا سی بدعت نکلنے پر اصحابؓ کہتے تھے کہ دین میں کچھ بھی نہیں رہا۔ تو بتانا چاہئے کہ دین کی ساری ہیئت بدلنے پر کیا کہیں؟ کہ یہ سنت ہے؟ دفعہ باندھ +

مولوی محمد لکھیا نوری نے جو مولانا رشید احمد رحیم کی نکتہ چینیاں لکھی ہیں۔ عجب نہیں کہ شاید یہ ایسی ہوں جیسے میرے مخاطب معترض نے مولانا شہیدؒ پر لگی ہیں؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تعصب سے ہو؟ بہر حال میری بحث سے یہ امر خارج ہے + اور کچھ کتاب کی طوالت کا خوف ہے + معترض نے متعصب لوگوں کے دعووں سے جو در سہ دیوبند کو بدنام کرنا چاہا ہے اسکا جواب کوئی ضروری نہیں۔ مگر اتنا کہنا جاتا ہے کہ اب تحصیل علوم دینی کیلئے پھلور جانا چاہئے۔ جہاں سے خود معترض نے پڑھا ہے +

معترض صاحب نے بتایا ہے کہ سختی مفت خوروں کو کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے مگر چشم منظر آپ کی کتاب پر سب مفت خوروں کی تقریظیں اور فتوے مندرج ہیں۔ ذرا انکی طرف بھی نگاہ کرنا اور ان تقریظوں اور فتووں کو سمیت اپنی کتاب بے برکت کے ردی میں ڈال دیکھو کہ مفت خوروں کی بات

آپ کو گوارا نہیں تو میں بھی گوارا نہیں۔ خدا آپ کو اجر دے گا۔

تیسرے اعتراض کا جواب

(رسولانِ محبت)

دیکھا جاتا ہے کہ اہل ہندو میت کا یہ منہ مقرر کر کے اپنے مذہب کے طور پر اس مردہ کو کھانے اور زہدی وغیرہ سے ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ اور جس چیز کا ایصال کرنا ہوتا ہے۔ وہ سب ایک برہمن کے روبرو لا کر رکھتے ہیں۔ اور وہ برہمن کچھ گٹ مٹ کر کے ایصالِ ثواب کرتا ہے۔ پھر رسواں بھی بیٹھ جاتا ہے اور پھر چالیسواں گنگا پر جا کر کرتے ہیں۔ اور وہاں بھی بیٹھ جاتا ہے تمام اشیاء استعمال دنیا کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ بلکہ چار پائی وغیرہ تک اکثر کو دینا پڑتا ہے۔ تو دیکھ کر مسلمانوں کو بھی رشک آیا۔ (کیونکہ اکثر لوگ مذہب ہندو سے ہی اسلام لائے تھے۔ تو یہ باتیں اُنکے خون میں ملی ہوئی تھیں ہوسٹے پھر بھی نہ رہ سکے) تو دوسرا ہی عمل ایک تھوڑی صورت بدل کر شروع کیا۔ تو ملاؤں نے بھی دیکھا۔ کہ یہ تو بڑی آمدنی ہے کہ چالیس دن روتی اور ہر مقررہ یوم کو کچھ زیادہ۔ اور چالیسواں مسماہی ششماہی اور جینہ (سالیانہ) پر کپڑے۔ اور بہت سے تحفے قائل امیوجات ملتے ہیں کیوں چھوڑیں؟ اور میں سن، فی الاسلام سنۃ حسنة فلما جرحا سے جواز لے لیا۔ مگر من تشبہ بقوم فهو منهم کونہ دیکھا۔ اور اُنکے خوش الحانیاں دکھانے اور دیکھ کر ثبوت خیر القرون سے نہ اُتر رہے)۔

چونکہ کھانا وانا کپڑا وغیرہ یہ سب لا کر ملا صاحب کے آگے لکھا جاتا ہے۔ جو چیز اس مجلس میں حاضر ہو اس کا ثواب ہی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ خوب اہل صاحبِ ثواب پہنچانے کے کفیل ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ اگر کوئی شخص صرف دل میں نیت کرے کہ میری ساری جائیداد کا ثواب میرے ملاؤں کی روح کو پہنچے۔ تو ذرا دیر نہیں لگتی اور کوئی روک ہے۔ تو پھر مجلس میں چیزیں لانے کا کیا باعث ہے؟ یہ صاف دکھلاواؤں ریاسے۔ یا رسم ہے۔ مگر شیک رسم ہے۔ اور دین میں رسومات کا دخل نہیں +

غور کرنا چاہئے کہ ایصالِ ثواب کیلئے دنوں کا مقرر کرنا معنی کیا رکھتا ہے؟ اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ آگے بھیجے کیا جاوے۔ تو ثواب نہیں پہنچتا۔ کیا یہ بھی کوئی گاڑی کا ٹائم ہے کہ وقت گزر گیا تو پھر کچھ نہ بیگا۔ یہ رسم ایسی ضروری ہے۔ کہ جو شخص غریب ہو۔ خواہ وہ قرض کھائے زبور گروی رکھے اسے یہ پیتا ضروری کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ قرض اٹھانا اور ادا کرنا پڑتا ہے تو اُسکے دل کی حالت جبر ہوئی ہے وہ مردہ کیلئے باعثِ عذاب ہی ہوتا ہے۔ جیتکے وہ قرض ادا نہ ہو جائے وہ قرض مردہ کا نبھانا ہے۔ اور اسکی ادائیگی کا بوجھ مردہ پر۔ تو کیوں اسوقت ہی ایصالِ ثواب کیا جاوے۔ جب میت خالص شد اور صرف کرنیکی ہمت ہو۔ پہلی دو صورتوں میں مردہ کو

بجائے ثواب کے عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی وارث امیر ہو تو یہ رسومات اس غرض سے ادا کرتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بھلا کیوں ہے؟ اور یہی بات اور زنی پہننے کے فلاں مرحوم کے چالیس دن بھی نہ گئے ہیں ان موزوں میں ثواب کہاں؟ یہ نہایت پختہ بات ہے کہ ایسے کام اگر خالصہ کر گئے جادیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ میں یوم اور حاضر طعام کی کیا حاجت؟ اور ضرور کھانا پکا کر دینے کا کیا مطلب؟ اور نیت کیلئے تیس سے روز چار پانچ دینے وغیرہ بعد ایصال ثواب کے تقسیم کئے جاتے ہیں۔ وہ یک ماں ہر ایک حاضر مجلس کو ایک ایک ششی۔ جو امیر ہو اسے بھی اتنا اور جو حاجتمند سائل ہو اسے بھی وہی ایک مٹھی۔ یہ طریقہ بڑا خرچ کر نیکانہیں۔ یہ رسم ہے اور جو بات رہا ادا ہو۔ وہ دنیا کی بات کہلاتی ہے نہ کہ نیت۔

اگر اس میں نوالے کے گھر کوئی ناواقف سائل آ جائے تو اسکو جواب نہی کا ملتا ہے کہ بھائی ہمارے ماں تو سوگ ہے کچھ پکایا نہیں۔ مگر برادری کی واسطے نان شور اتیار۔ یہ رسم ہے۔ نہ کہ نیت۔

خویش و افارب کی دعوت کرنا ثواب کا کام نہیں۔ یہ تو اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ ہم بڑوں کی رسم ادا کرتے ہیں۔ یا اسلئے کہ جن لوگوں کے ماں سے کھانا کھایا ہے انکو کھانا ضروری ہے۔ اور اعمال نیت پر موقوف ہیں۔ اگر نیت خیر کی ہوتی۔ تو محلہ والوں کا ڈر اور خویش و اقربا کا دباؤ کیسے مانتے اور بڑوں کی رسم سمجھ کر قبول کرتے؟ اور اسلئے یہ بات ضروری ہے کہ تیسرے دسویں بیسویں اور چالیسویں روز ہی ہو۔ بلکہ جب خدا توفیق دے اور کچھ بن بڑے نیکیاں کرتے رہو۔ ہر ثواب میت کو بخشو۔ یہ ضروری نہیں کہ کھانا پکاؤ۔ میوے لاؤ۔ کپڑے دو یہ سب رسمیں ہیں۔ بلکہ فوتہ کیلئے دو صورتیں نیت کی ہیں۔ ایک مالی دوسری برائی۔ مالی یہ ہے کہ حاجتمند کو نقد پیسے دو بھوکے کور دینی کھلا دو۔ کوئی مسجد چاہے سر پہ تیار کر کے صرف حل سے کدو۔ کہ اسکا جو ثواب ہے۔ وہ خدا نے کو بخشا۔ اگر اسیں ریا دکھلاو کی نیت ہوگی تو ثواب فوت ہو جائیگا۔ اور جو کوئی خیرات کسے اسی کو حق ہے کہ وہ خود ہر ثواب بخشے۔ اور وہ صرف نیت ہی کرے گا تو ثواب اسکے عزیز فوتہ کو فوراً پہنچ جائیگا۔ زبان سے بولنے کی بھی حاجت نہیں۔ اور نہ خیرات کنندہ کو اپنے سوا کسی غیر سے ایصال ثواب کرنے کی حاجت ہے۔ اور نہ ایصال ثواب کیلئے کوئی خاص طریقہ ہے کہ بغیر ملاؤں کے اور کسی کو معلوم نہیں۔ یہ صرف نیت ہے اور نیت کو وہی جاتا ہے جو صدقہ خیرات کرے۔ غیر کو کیا پتہ کہ اسکی نیت اللہ سے یا ریا ہے۔ پس غیر کے ایصال ثواب سے کچھ نہیں بنتا جیسی خیرات کنندہ کی نیت ہوگی۔ ویسا فوتہ کو ثواب مل جائیگا۔ یہ ہرگز نہیں کہ ملا صاحب جیسا اچھا ختم پڑھینگے ویسا ثواب ملے گا۔

اور ایسی تمام رسوم اکثر ہندو و یوڈ سے لگتی ہیں۔ دیکھو! دیوالی کی رات کو ہندو لوگ

مشی کے چراغ اور فانوس، شمع دان وغیرہ ستھانوں، مندروں اور مکانوں دوکانوں اور کوٹوں پر اور اپنے مویشیوں کے آگے جلاتے اور جگہ جگہ روشنی کرتے ہیں۔ تو انہیں دیکھ کر مسلمان بھی رہ نہ سکے اور بجائے دیوالی کے شب برات اس کام کے نباہ کیلئے بنادی۔ اور اہل ہنود سے اتنا اضافہ بھی کر دیا۔ کہ وہ تو صرف چراغ وغیرہ جلاتے ہیں۔ انہوں نے آتشبازی بھی مقرر کی۔ اور اتنا اسراف بڑھایا۔ کہ صرف مشابہت ہنود سے لاکھوں روپیہ مسلمانوں کی گرہ سے آگ کی نذر ہوتا ہے۔

اہل ہنود وغیرہ نے توں سے مرادیں مانگیں اور اپنے بزرگوں کی موت میں بنا کر انہیں پوجنے لگے تو نام کے مسلمانوں کو بھی رشک آیا۔ تو انہوں نے اپنے پیروں اور ان کی قبروں کو بجائے پناہ گردانا۔ بیاہ شادیوں اور مرنے اور سپردائش پر جو جو کچھ دشرک کفار کرتے ہیں مسلمانوں نے بھی سر مو فرق نہ چھوڑا۔ پھر بھی مسلمان ہی بنے رہے۔ سہرا، گانا، چھڑی، چھڑی، باجا گاجا، گھڑا گھڑولی، تیل وغیرہ۔ (جنہیں میں تو جانتا بھی نہیں) بیاہ کی ریمیں یہ سب اہل ہنود سے لی گئی ہیں۔ کون انکار کر سکتا ہے؟ اور بین، سیاہ، تیسرا، دسواں، چالیسواں، آٹھاسواں وغیرہ یہ مردوں کیلئے رسومات ہیں۔ اور ہندوؤں کو ان کا موجود ہو نیسے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ سب ریمیں ہندوستان میں جاری ہیں۔ اور کسی ملک میں بلکہ کابل جیسے اجد ملک میں یہ رسومات نہیں ہیں۔ من تشبہ بقوم فهو منهم ایسی تشبیہات پر ہی مطلق ہے۔

ایک قابل غور بات یہ ہے۔ کہ ہندو لوگوں نے ہمارے مذہب کے ایک بات کو بھی اپنے مذہب میں رواج نہیں دیا۔ اور نہ انہوں نے ہماری کسی رسم کو اخذ کیا۔ تو جس کام کو وہ بھی کریں اور ہم بھی کریں۔ اور ہمارے پاس دلائل شرعی سے انہیں کوئی دلیل نہ ہو اور ہنود کے مذہب میں مذہبی بات ہو۔ تو نتیجہ اسکا یہی نکلتا ہے کہ ہم نے ایسی باتیں ان لوگوں سے سیکھی ہیں۔ جنہوں نے انکو مذہبی طریق میں رواج دیا ہے۔ اور خشک ہمارے پاس اصول دین سے ایسی باتوں کیلئے کوئی سند نہیں۔

اور حدیث شریف من سن فی الاسلام سنتہ حسنة الخ کو ہم جو اہل توحید و تعظیم للشیخ والقبور استمدوا از اہل تہذیب رسومات مشابہ بکفار، بر عالم شیخ، پیر خفیری تقلید کے جو اہل تہذیبوں کو عید بنانے اور ایسی دیگر خرافات کرنے پر ہرگز مائل نہیں کر سکتے۔ جنکا رواج شرعی میں ہے۔ جو بات قیامت تک مسلمان لوگ نہی ایجاد کرتے جائیں گے۔ کیا وہ سبھی سنت حسنة ہی ہوگی؟ ایسی ہی سنت حسنة کے پیچھے دوڑ کر دین تو ضبط ہو چکا ہے۔ ابھی کوئی سنت حسنة باقی ہے تو نکال لو۔

مؤرخ صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ ۵۳ تا ۵۴ وہ احادیث لکھی ہیں۔ جن سے صمد فاضل نے کاتب کا ثواب مردہ کیلئے ثابت ہوتا ہے۔ مگر سوال دیگر جواب دہ دیگر۔ کہ مولوی گنگوہی صاحب مرحوم نے لکھا ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا؟ انہوں نے تمہاری ایجادوں اور مخترعات کو حرام لکھا ہے عقل سمجھا لو۔

اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ بہترین کی طرح چاروں فیصلوں سے ایک بہتر ہے۔ کوئی ایک اور شے ایک رائی کے دانے کا ثواب بھی اسے پہنچا دے۔ اگر اہل ثواب کیلئے جہنم ایک شرط ہیں۔ پھر ارباب نہ ہو۔ دوسرے سمجھتے نہ کیا جائے۔ تیسرے خیرات کنندہ خود عامل نیت سے ایصال ثواب کرے۔ چوتھا جب فرصت ہو اور جو کچھ بن پڑے خیرات کر دے اور قرض نہ اٹھا دے اور یہ ضروری نہیں کہ کھانا پکا کر اور کپڑے وغیرہ دے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دن مقرر کرے یہ سب رسومات کے طور پر کیا جاتا ہے۔ والسلام (قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا وصیت نامہ دیکھو)

جو تھے اعتراض کا جواب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کو علم زیادہ ہے (نحوہ باشد)

یہ فقرہ لکھنے میں معترض نے کمال کر دیا ہے۔ ایسے علم بفضل سے شیطان بھی ترساں ہوگا؟ بہر حال معترض کا منشا یہ ہے کہ سب سے پہلے گزشتہ لوگوں کو الزام لگا کر سب شتم کر کر ان سے تو لوگوں کو بدظن کروں۔ اور جب لوگ بدظن ہو جائیں تو خود مجھ کو بدظن کرنے کا دھوکے کر دوں۔ پناہ بخدا! بیشک میرے معترض جیسا فہم و عقل ہونا دشوار ہے۔ مگر آپ جناب اہل علم کا اردو نہیں سمجھ سکتے جس عبارت سے معترض نے یہ فقرہ نکالا ہے۔ وہ یہ ہے :-

”الحاصل غور کرنا چاہئے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل جنس قیاس فاسد سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کو نسا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان اور ملک الموت کو تو یہ بوعلم علم نص سے ثابت ہے۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کوئی نص قطعی ہے؟ کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے شرک ثابت کرتا ہے؟“

ع فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ مگر اس کا مطلب یہی ہے جو کتاب ہذا کے مسئلہ پر لکھا گیا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کی وسعت علم کیونکر ہے؟ اور یہاں بھی واضح کر دیتا ہوں۔ کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح پھرتا ہے جیسے خون۔ اور حدیث میں آیا ہے۔ کہ ہر انسان کو چاہئے کہ صبح اٹھ کر اپنے ناک کو اچھی طرح صاف کرے کیونکہ شیطان رات بھر ناک میں رہتا ہے۔ اور تیسرا فعل شیطان کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ چوتھا یہ کہ سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے دیگر ہر ایک شکل میں اپنی صورت بدل سکتا ہے۔ تو اس قسم کی طاقتیں کسب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہیں؛ وہ تو نہ کسی کے خون میں مل سکتے تھے۔ اور نہ ہی (نحوہ باشد) کسی کی ناک میں سما سکتے تھے۔ اور نہ ہی آپ کو کسی کی ہریت یا گمراہی کا اختیار تھا۔ اور نہ ہی آپ اپنی شکل مبارک کو بدل سکتے تھے۔ تو کیا معترض اس سے سمجھ گیا کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کا رد بیا قدرت

زیادہ ثابت کی ہے۔ جنیں ہرگز نہیں۔ بلکہ اسکا جسم نہاری ہے اور نہاری مخلوق کو اس قسم کی بہت سی طاقتیں دیکھی ہیں۔ جو اکثر کسی پیغمبر یا اولیاء میں نہ تھیں۔ اور اس سے مراد انیں کہ شیطان کا علم یا قدرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔

اور فرشتوں کو بھی طاقت ہے کہ ان کی آن میں تمام جہان کا سیر کر سکتے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ظہور میں نہیں آیا۔ تو کیا فرشتوں کا درجہ زیادہ ہو گیا ہے؟

ہر کسے را ہر کار سے ساختہ مند
آئیے نے اکثر مے زندہ کئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ظاہر نہیں ہوا تو کیا حضرت عیسیٰ کا مرتبہ اس بات سے زیادہ ہو گیا؟ نہیں۔ آپ کا مرتبہ یہی سب سے زیادہ ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
اگر حضرت سلیمانؑ کا تخت ہوا پر چلتا تھا۔ اور ہر مخلوق انکے دربار میں حاضر رہتی تھی۔ تو کیا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ظاہر نہیں ہوا۔ تو حضرت سلیمانؑ کا درجہ بلند مانا جاوے گا؟ نہیں۔ آنحضور علیہ التحیۃ والسلام سب مخلوق کے سردار ہیں۔ اور سرداری کا درجہ علم پر منحصر نہیں ہے بلکہ تقویٰ سے ترقی درجات ہے۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ۔ دیکھو شیطان تمام فرشتوں کا معلم و چکلبے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ (جبریل) نے سینے سے لگا کر بھیجا تو آپ علم سے خبردار ہوئے۔

نقل ہے کہ نزول نبوت سے پہلے جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ تو جب غار میں آپ کے پاس جبریل نازل ہوئے تو انہوں نے کہا۔ یا حضرت پڑھو! حضرت نے فرمایا کیا پڑھو؟ میں تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل نے پہلے آپ کے یہ الفاظ پڑھا کئے استعید باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد سورہ علق کی پہلی دو آیتیں پڑھوائیں یعنی اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق۔ اقرا وربک الاکرم الذی علّم بالقلم علّم الانسان ما لم یعلم پھر حضرت جبریل نے تین دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم سے لگا کر بھیجا جس سے خداوند کریم نے آپ کو سب علم سے خبردار کر دیا۔ اس کے بعد جبریل نے ایک پانی کا چشمہ پینا کیا اور آپ کو وضو کرنا بتایا۔ اور نماز کی دو رکعتیں پڑھوائیں الخ۔

یہاں سے ثابت ہے کہ علم اور وضو اور نماز کا منہم جبریل بنا۔ جو سر نفلوں میں استاد بنا تو اس سے جبریل کا درجہ ہم زیادہ نہیں مانیں گے۔ آنحضور سب کے سردار ہیں۔

مولانا رشید احمد صاحبؒ کے علم محیط زمین کا لکھنے سے ہی قدر میں اور فعل مراد ہیں جو راقم نے وضاحت سے شیطان اور ملائکہ کے بعض وہ افعال لکھے ہیں جو حضورؐ سے ظاہر نہیں

ہوئے مگر شیطان اور ملائکہ کیلئے نصوص سے ثابت ہیں + یا یہ مراد ہے کہ اگرچہ ایسی طاقتیں اور افعال ملائکہ اور فرشتوں میں نصوص سے ثابت ہیں تو پھر بھی انکو عالم الغیب ماننا شرک ہے۔
تو جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی قدرتیں اور افعال (سحری طور پر) ظاہر نہیں ہوئے
اور اس بارہ میں کوئی نص ہے۔ تو آپ کو عالم الغیب ماننا کب ایمان ہو سکتا ہے۔ اور یہی مطلب
میں صحیح ہے۔ اور دوسرے علوم رسمیہ، دینی قرآنی، فلسفہ ریاضی، درسی، تدریسی یا نوشتن خواندن
مراد نہیں ہے۔ فافہم +

نیز ملک الموت کو روح قبض کی طاقت ہے۔ اور یہ علم ہوتا ہے کہ اس وقت فلاں کا اور اُس
وقت فلاں کا روح قبض کرنا ہے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت نہ تھی۔ بلکہ خاص وقت کے سوا آپ کو
اپنے انتقال کا پتہ نہ تھا۔ وَمَا تَذَرْنِي نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْتُمُ عَلَيَّ قَدًّا وَمَا تَذَرْنِي نَفْسٌ بِأَمْرٍ
أَدْرِي تَمُوتُ (سک ۱۳۷)۔ کسی نفس کو یہ پتہ نہیں کہ کل کیا کرے گا اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب
اور کس زمین میں مرے گا + بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبض روح کی اجازت بھی عزرائیل کو
ہی ملی تھی۔ ایسی طاقتیں اور علم آپ میں نہ مانے جانے کے باعث آنجناب کی قدر و منزلت کی کمی
نہیں سمجھی جائیگی۔ اور نہ یہ کتاب وسنت کا خلاف ہے۔ (زیادہ تشفی کیلئے علم غیب کی بحث دیکھو)
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علی رسولہ المجتبی محمد المصطفی
شفیع الامم وعلی آلہ واصحابہ واهل بیتہ وحجبتہ ومن اتبع الهدی آمین +

معرض کے فتاووں اور تقریظوں پر ایک نظر

معرض نے اپنی کتاب میں فتووں اور تقریظوں کے طوار بانڈھ دیئے ہیں۔ اور شیخ الاسلام امام
ابن تیمیہ اور مولوی محمد اسماعیل شہید اور مولوی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہم سب کو کافر۔
مرتد شرک قرار دیدیا ہے (نعمت باللہ) معلوم نہیں کہ مسلمان کہاں ہیں؟ حق کل کے مفتی ننگی تلوار
لیکر برسر پیکار بستے ہیں جسکو دل چاہا اسلام سے کاٹ دیا۔ اور جو چاہا مخالف بدعت حسنہ کر کے
دین میں ملا دیا۔ نہ خدا کا خوف نہ رسول کی حرمت کا پاس۔ خدا اور رسول کا حکم ہے کہ کافروں کو
دین اسلام بتا کر مسلمان بنایا کرو مگر ان کا جب داؤں چلتا ہے کسی نہ کسی کو اسلام سے ہی خارج کر
دیتے ہیں۔ اور تقریظیں لکھنے والے بھی سیطرہ تقریظ لکھنا اپنا غر جانتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات
نہیں۔ اور تعجب کس کی کیا؟

حتی المقدور دینی احکام پر تو چمڑے لکھ چکا ہوں۔ اور بزرگوں کی نسبت بدلتیاں رف

کر چکا ہوں۔ اسی غرض سے ریکتا بکھی گئی ہے۔ اور باقی رہ گئے مولوی اشرف علی صاحب تھانویؒ ان کے مذہبی مسائل کے اختلاف کا جواب تو ہو چکا۔ مگر جو ان کا مقرض نے ایک انفرادی فعل لکھا ہے یعنی مولوی صاحب مذکور نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سچائی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ اشرف علی سہول اللہ لکھا تھا۔ تو اسکے متعلق میں نے مقرض کی محولہ عبارت اور کتاب کو سبب ملتے کے نہ دیکھا۔ خاص مولوی صاحب کو رسے ہی بذریعہ خط معلوم کیا۔ تو انہوں نے نہایت نخوش سے اس حق کو یہ جواب دیا کہ اگر کہیں لکھا ہے تو بتاؤ۔ اگر ہم نے نہیں دیکھا۔ تو کیوں میرے پاس رسد و نیکے ہتھانوں کے تیرے مجھے بچھوتے ہو۔ جس سے میں نے سمجھا کہ مولوی صاحب اس ہتھان سے بری ہیں۔ اور جو غلطی کرم دیونند کو سبب شتم اور کفر لگایا ہے۔ وہ خود سمجھ لیں مسائل کا فیصلہ تو حتی المقدور کر چکا ہوں۔

عجب یہ ہے کہ مقرض نے اپنی کتاب کی تقریظ میں اکثر علما تعلیم یافتہ دیوبند ہی سے تقریظیں لیکر شامل کی ہیں۔ جس سے نہ تو ان تقریظیں لکھنے والے علما وحیث آئی۔ نہ جہاں سے ہمیں فیض حاصل ہوا اور ہم نے دین کا راستہ دیکھا۔ اسی جگہ پر کفر تھوپنے والی کتاب پر تقریظ لکھیں اور نہ ہی مقرض کو موازنہ کر سکی تو فوج ہوئی۔ کہ انہی کو کافر لکھا ہے اور انہی کے شاگردوں سے تقریظیں لیتا ہے، کیا انکی تقریظیں مستبر بھی جاو سکی۔ جنکو اپنے استادوں اور رہبروں پر کفر لگنے سے حیثیت اسلام سے خیال تک نہ گزرا، ہ شرم کا مقام ہے۔

پنجاب کے ایک بزرگ جو پیر بھی ہیں، اے کے مرید سے بوقیوم معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی شفاعت کیلئے دعوے کرتے بلکہ وثیقہ لکھنے کو تیار ہیں۔ قیامت کا خوف ذرا نہیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوٰۃ نے فرمایا یا فاطمۃ ان قدی نفسک الہ اور اکیار اصحاب سے فرمایا کہ میں قیامت سے تم سے زیادہ خائف ہوں۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے انما یخشئ اللہ بعداۃ الذلوع ویناچی صاحب من بھی تقریظ لکھتے ہیں۔ اور انکے صاحبزادے تعلیم یافتہ دیوبند بھی تقریظ تحریر فرماتے ہیں، خیر انہا رنج کا مقام ہے کہ جہاں سے علم حاصل ہوا انہی کے برخلاف زبان دراز کی جائے۔

اسی طرح لاہور کے کئی علما کی تقریظیں شامل ہیں۔ جنہوں نے غالباً بلا تحقیق مصنف کی زبانی گفتگو پر اعتماد کرتے ہوئے حسب خواہش تقریظیں لکھنے کو اپنا فخر سمجھا۔ اور اپنی ذمہ داری اویھا بوجھ کو خیر جاتے تھے ایسے اہم کام کو نہایت ہلکا جانا۔ ہیں انکے علم فضیلت پر کوئی شبہ نہیں لیکن صرف یہ پوچھتے ہیں کہ افتراق امت کی انہوں نے کہا تنگ حفاظت کی۔ اور اپنے خیالات کے نتائج کے کس حد تک ذمہ دار ہیں؟

مولوی غلام دستگیر قصویٰ پر شہادت

مقرض نے اپنی کتاب میں مولوی غلام دستگیر صاحب قصویٰ مرحوم سے بہت سی سنیں لی ہیں۔

مولوی غلام دستگیر صاحب نے ان بزرگوں پر کفر یہ فتوے خصوصاً ہے۔ اور کسی موقوعہ حرمین شریفین کی زیارت کو گئے۔
تو وہاں کے علماء سے مذکور الذکر علماء پر کفر لگوا دیا۔ علمائے حرمین سے کیا کہا، اور کیا سنا، اور کیا ظاہر کیا، اس
بات کو خدا ہی جانتا ہے۔ پہلے مولوی صاحب کو پر اعتبار تو ہونے پھر انکا فتوہ لانا دیکھا جاوے گا۔ چنانچہ
آپ کے ایک معاصر مولوی صاحب اپنی کتاب رسالہ واعظ البیان میں لکھتے ہیں ۷ اشعار پنجابی

غلام دستگیر ہے پیر اُسیدائے شمش ہو قصوری جسدے چہ تصور ہوئے اُہری بات نہیں منظوری
قصوری دی توں صفت سنائی کیڈا جھوٹ الایا خلق تہی حیا عشت ثمانی او حقوں تیک پنچایا
میں اسنوں کئی داری ڈٹھا کئی واری از مایا شرم حیا دا برقعہ اُسے اپنے منہ توں لاہیا
بہت نقدے باز آ اوہ بہت لڑائیاں کردا جیکر خلق نبی دا ہوندا کیوں ایہ گلّال کردا
جہڑیاں صفتاں اُسے اندر کی میں اکھ سنا والی موئے نوں ہُن کی میں اکھال رنگن شرواں

علمائے حرمین کا فتوہ بغیر شاہدین کے معتبر نہیں ہو سکتا۔ تعصب وہ مقامات مقدسہ بھی خالی
نہیں حکیم مولوی محمد عبدالغفور صاحب مصنف مفید الاذعان ہر دو حصہ دو حصہ میں چندی دواقل لکھتے
ہیں۔ تعصب عجیب۔ جب میں ماہ رمضان المبارک ۱۳۲۳ھ کو مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہاں متعصبان حنفیہ کو عموماً
اور سیلمانی یعنی کابلی کو ہستائیں نو کو خصوصاً دیکھا گیا۔ کہ حرم محترم میں صبح کی نماز شافعی امام کے پیچھے اسلئے
نہیں پڑھتے ہیں کہ انکی آنکھوں میں غلّس (اندھیری) رات معلوم ہوتا ہے۔ انکے زعم فاسد اور فہم کاسد میں
نماز فجر شافعی مصلے میں کچھ رات رہتے ہوتی ہے۔ لیکن مالکی اور حنبلی مصلے میں فجر کی نمازیں باوجودیکہ
ایسے وقت میں ہوتی ہیں۔ کہ اندھوں کو کبھی صبح کی روشنی معلوم ہوتی ہے تاہم وہ لوگ محض جہالت و
تعصب سے منکرین جماعت کی طرح علیحدہ بیٹھے رہتے ہیں۔ جب تینوں مصلوں کی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں
تب حنفی مصلے کی نمازیں شریک ہوتے ہیں۔“

ابیں اس قول سے مولانا رشید احمد صاحب کا قول صحیح ثابت ہوا۔ جو انہوں نے لکھا کہ مصلات ارتقاء
باعث تکرار جماعت و افتراق اس سے لازم آ گیا۔ کہ ایک جماعت ہونے میں دو کے مذہب کی جماعت بیٹھی
رہتی ہے۔“ الخ اور معرض نے جو اسکے خلاف لکھا ہے۔ کہ تکرار جماعت و افتراق نہیں ہے۔ سب ایک دوسرے
کی اقتدا کرتے ہیں“ یہ غلط ہے۔“

اور کتب اصول فقہ میں دیکھو کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علمائے حرمین کو حجت نہیں مانا
اور ہم بھی اُنکے فتوؤں کو پتھر پر لکیر نہیں مانتے۔ جیکہ شرک تعصب خود پرستی اگشت و خون لوٹ مار
معصیت پر ہیر گاری ہمارے ملک کی طرح بلکہ لوٹ مار یہاں سے زیادہ ہے تو اسلئے کہ فخر تو صرف ہر دو
بقعہ شریف یعنی بیت الحرام مسجد نبوی (روضہ مطہرہ) سے ہے۔ ورنہ جو کچھ وہ لوگ بیت الحرام منی اور
صفاء و غیرہ کا ادب کرتے ہیں وہ حاجیوں کی زبانی تصدیق ہوتا ہے۔ کہ یہ مقامات مقدسہ غلاظت

وغیرہ پلیدی سے اکثر پُر رہتے ہیں۔ اور ایک نیک بخت حاجی صاحب نے ذکر کیا۔ کہ ایک دن جمعہ کے روز بیت الحرام میں خفی مصلے پر نماز جمعہ کا اتفاق ہوا۔ تو دیکھا کہ امام صاحب نے ڈاڑھی کو نہایت صفا کر دیا ہوا تھا۔ ہر چند بعض حاجیوں نے اس بات کو مکروہ جان کر امامت جمعہ کی اجازت چاہی۔ مگر امام صاحب نے منظور نہ فرمایا۔ آخر اقتدا کر لیا۔

اہل حرمین اور عالمان حرمین کی بدولت سلطنت عرب و ملت عثمانیہ سے ٹکرا انگریزوں کے ماتحت ہو گئی کسی عالم کے کان پر چوں نہ سر کی جائے جلد ان پر فرض ہو گیا تھا۔ اور انہی عربوں اور مشائخان عرب کی بدولت جو جو ظلم حاجیوں پر کئے جاتے ہیں۔ وہ حاجی ہی جانتے ہیں یعنی شیخ القافلہ رہنمایان قافلہ، محافظان قافلہ، ملک الحجاز وغیرہ یہ سبھی مسافران حجاز پر ڈاکوؤں کا سا کام کرتے ہیں اور خون کرنے تک سے نہیں رکتے۔ تو یہ سب کارروائیاں قاضیان حرمین کی حکومت کے زیر سایہ ہوتی ہیں۔ نہ کوئی پرسش نہ باز پرس۔ ایسے حالات کی تصدیق جرائد حاضرہ سے بخوبی ہوسکتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ لدھیانہ کے مولوی کا فتوے معتبر ہے یا بریلی کا یا لاہور کے علما خوب فتوے دیتے ہیں۔ نہیں۔ بلکہ جن علماؤں نے فتوے دیئے کو اپنا فخر سمجھ رکھا ہے انہی خود پرستوں کی بدولت مذہب کی آزادی ہو رہی ہے اور یہی افراق امت کے موجد ہیں۔ اور خصوصاً اسکا موجد تقلید شخصی کا فتنہ ہے۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سندوں کو چھوڑ کر تقلید شخصی سے ہو کر دوسروں کی سند کو معتبر سمجھتے ہیں۔ اور انکی تقلید کرتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کی تقلید تو کجا، دیگر کئی ہزار قابل تقلید ٹھہر چکے ہیں۔ اور اس مستحب فعل کو فرائض سے بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ اگر تقلید شخصی مستحب ہی رہتی تو اتنے مذہب بڑھنے کی امید نہ تھی۔ آج کل جو کوئی اس مستحب بدعت کا منکر ہے بس وہ کافر ہوا (نحوذ باللہ) ہم تو کتاب اللہ اور حدیث کو بلا دلیل پیچھے قابل تقلید و اتباع جانتے ہیں۔ اور جو مسئلہ ان دونوں سے صریح نہ ہو سکے تو ہمارا رجوع اجتماع امت کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہاں تک ہی ہمارے پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور سب ملت صالحین کا یہی مذہب تھا۔ کہ وہ سنت کے خلاف قول صحابہ کو سند نہ پکڑتے تھے۔ تو اب کیونکر ہر اہل علم کے قول و فعل کو سند پکڑا جائے یعنی قول الصحابی حجة یجب تقلید عندنا (عند حنفی) اذ المریفة شیء اخر من السنة یعنی قول صحابی تب حجت او قابل تقلید ہوگا۔ جب وہ خلاف سنت نہ ہو۔ (رشامی ص ۵۷)

اور اجماع کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ تمام علمائے مذہب کا اتفاق ہو۔ جیسا مولانا شبلی نعمانی رحم سیرۃ النعمان حصہ دوم ص ۱۷۱ پر لکھتے ہیں۔ اسکا التزام تھا کہ جب تک تمام شرکائے مجلس جمع نہ ہو لیں کسی مسئلہ کو طے نہ کیا جائے، یعنی امام عظیم کے وقت وہ مسئلہ قلمبند ہوتا جو تمام علما کی رائے کے مطابق ہوتا اور یہ لازم تھا کہ اگر ایک خنریک مجلس بھی مجلس حاضر نہ ہوتا تو اسدن کے مسئلہ کو طے نہ کرتے۔

اور مقرر نے میت کا تیسرا سوال پالیسوال وغیرہ بخاطر طعام تعیین یوم پر لکھا ہے کہ اکثر اس پر متفق رائے میں اور حدیث میں ہے کہ لا یجتمع امتی علی ضلالہ۔ اس واسطے ایسا کرنا منع نہیں ہے۔ اسکا پہلا جواب یہ ہے کہ اجماع امت ۱۴۶ صفحہ کتاب ہذا پر بحوالہ سیرۃ النعمان دیکھو۔ اور اجماع یہ نہیں کہ بعض کا اتفاق ہو اور بعض نا موافق۔ بلکہ اگر ایک کا اتفاق نہ ہو۔ تو بھی اجماع نہ کہلائیگا۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہؒ کے وقت شرکائے جلسہ میں سے اگر ایک بھی غیر حاضر ہوتا تو دوسرے لوگ اس مسئلہ کو طے نہ کر سکتے۔ دوسرا جواب یہ ہے۔

وفی الزاویہ بیکرۃ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الاُسبوع ونقل الطعام الی القبر فی المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختمة او القراءة سورة الانعام او الاخلاص الحاصل ان اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لاجل الاقل بیکرۃ (رد المحتار ص ۹۱) مکروہ ہے کھانا پکانا پہلے اور پھر سے دن اور بعد ہفتہ کے۔ اور لیجانا کھانے کو قبر کی طرف ہوسم میں۔ اور دعوت کرنی قرآن پڑھنے کیلئے اور صالحوں اور قاریوں کو جمع کرنا ختم قرآن اور سورہ انعام یا اخلاص پڑھنے کیلئے، علامہ یہ ہے کہ وقت قرآن پڑھنے کے کھانے کے لئے کھانا پکانا مکروہ ہے۔ (چونکہ ایک بخاطر طعام قرآن پڑھا جائے) وفيہا من کتاب الاستحسان و ان اتخذ طعاما للفقراء کان حساماً و اطال فی ذلک فی المصراع و قال و هذا کلا فاعال کلہا للسمعة والریاء فیعتزذ عنہا لانہم لا یریدون وجہ اللہ تعالیٰ ام اور بزاز یہ کتاب الاستحسان سے نقل کیا ہے۔ نقل کیلئے کھانیکا انتہام کرنا اچھا ہے۔ صاحب معراج نے اس بارہ میں بہت طویل بحث کر کے کہا ہے۔ کہ یہ سب افعال دکھانے اور سنانے کیلئے ہیں اس سے بچنا چاہئے۔ کیونکہ ان کاموں میں لوگوں کو رضائے الہی مقصود نہیں ہوتا۔ (اب خود غور فرماؤ کہ اجماع امت جو مقرر نے لکھا ہے کیا صحیح ہے یا جیسپر سلف صالحین کا اجماع ہو وہ صحیح ہے)۔

حاجی لعل خاں مدرسی کی کتاب کے تعصّب مبنی ہونی کی دلیل

حاجی لعل خاں صاحب مرحوم اپنی کتاب تاریخ دایہ دیوبندیہ میں مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”پھر تقویت الایمان کے اول میں بھی ظاہریت کو خوب چمکایا اور لکھا ہے اس زمانے میں دین کی بات میں لوگ کتنی راہیں چلتے ہیں۔ کوئی پہلوں کی سونکوسند پکڑتے ہیں۔ اور کوئی اپنی عقل کو کچھ دخل دیتے ہیں۔ اور ان سب سے بہتر راہ یہ ہے۔ کہ اللہ اور رسولؐ کے کلام کو اہل رستے۔ اور اسی کو سند پکڑے اور اپنی عقل کو کچھ دخل نہ دے۔“ (اسکے آگے حاجی صاحب لکھتے ہیں) اور تقریر طویل کے بعد (شہید صاحب) لکھا کہ اللہ اور رسولؐ ہی کے کلام کو تحقیق کریں۔

اور اسی کے موافق اپنے ایمان کو ٹھیک کریں۔

اہل بصیرت ذرا مولانا شہید کی مذکورہ عبارت پر غور فرما دیں۔ اور مفصلہ ذیل حاجی صاحب کی عبارت کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا نیچہ نکالا ہے۔ یعنی لکھتے ہیں۔ ”پہلے دو لطیفہ ان کے مجھنا چاہئے مسئلوں کو لطیفہ لکھا ہے) کہ کیا کام کیا ہے۔ ایک تو ہر خاص و عام کو طلب دین اور تحقیق کتابت کا حکم دیا۔ اور یہ بات صریح مخالف ہے کلام الہی کے کہ سورہ توبہ میں فرمایا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا ذَٰلِكَ لَفُتِنَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا إِذَا رَجَعُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (ترجمہ: حاجی صاحب) اور نہیں ہے کہ سارے مسلمان نکلیں سو کیوں نہ ملے ہر فرقہ میں سے انکے ایک گروہ کہ دین میں قضاہت حاصل کریں۔ اور خبر دیں اپنی قوم کو جب پھر کرا دیں انکی طرف شائد وہ نپکتے رہیں۔“

حاجی صاحب نے مولانا شہید کی عبارت کو اسلئے کے خلاف ثابت کیا ہے۔ مگر ذرا قدم آگے بڑھتا تو شارع غلیظ لام کے اس قول ”طلب العلم فرضیۃ علی کل مسلم و مسلمۃ“ کو بھی پس کرت۔ کے خلاف لکھ دیتے۔ اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بھی نکتہ چینی کرتے۔ تو پھر لو سے طو پر حقیقت ظاہر ہوتی۔ حالانکہ آیت مذکورہ سے بھی یہی مطلب نکلتا ہے۔ کہ سارے مسلمانوں کو علم دین سیکھنا چاہئے۔ یعنی کچھ تو گھر بار اور دوسرے کاموں کو چھوڑ کر علم دین سیکھیں۔ اور پھر وہ واپس آکر اور گھر دل میں جا کر اپنے دوسروں کو سکھادیں۔ بہر حال سیکھنا علم دین کا سبب کیلئے ضروری ہے۔ اور ایسا ہونا مشکل ہے کہ سبھی لوگ کام کاج چھوڑ کر علم دین سیکھیں۔ اس واسطے فرمایا۔ کہ کچھ ایسا کر لیں۔ اور پھر وہ آکر دوسروں کو سکھادیں۔ حاجی صاحب لاکھٹے غلط ہے۔ اور مولانا شہید کی عبارت اس حدیث کے مطابق ہے یعنی طلب العلم فرضیۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔

مترشح محول نے اس حاجی صاحب کے بہت سی اسناد کپڑی ہیں۔ پس جیبا حق نے حاجی صاحب کے ایسے نکتوں کو دیکھا تو ہرگز قابل اعتماد نہیں۔ بلکہ تعصب لکھی گئی ہے۔

دوسری جگہ حاجی صاحب لکھتے ہیں۔ ”احمد الصادی المالکی حاشیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ اگر ابو کے سوا دوسرے کی تقلید جائز نہیں۔ اگرچہ وہ صحابہ کے قول یا حدیث صحیح یا آیت کو موافق ہو“ (واہ سبحان اللہ! ایمان باجائے پر تقلید کو نہ چھوڑو)۔

اچھا بھائی! اگر یہ مذکورہ قول صحیح ہے تو حضرت امام الوضیف رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں منع فرمایا؟ ”اتر کو اتولی بخبر الرسول اس سے تقلید نہ کرنا اپنے امام کے قول کو رد کرنا لازم آتا ہے امام صاحب تو فرماتے ہیں۔ کہ حدیث کے ملبانے پر میرا قول چھوڑ دو اور انکے مقلد فرماتے ہیں کہ ان کا قول نہ چھوڑو۔ نواہ حدیث یا آیت اس کے خلاف ہو۔ تو بتانا چاہئے۔ کہ ہم امام صاحب کی اتباع کریں یا امام

صاحب کے تقلدوں کا؟

اذا اختلفت الاُمام وصاحباه فالعبرة بالقوة الدلیل وهو الصمیم ۱۵ جس مسئلہ میں امام صاحب اور ان کے شاگردوں کا اختلاف ہو۔ وہاں قوی دلائل پر عمل ہوگا۔ (امام صاحب کے قول کو وہاں نہ پکڑا جاویگا) (شامی ص ۳۷) ۱۶

یہاں سے ائمہ اربعہ کے سوا امام ابو یوسف، امام محمد کا اتباع اگر انکی دلیل قوی ہو تو لازم تھا ہے پھر حاجی صاحب لکھتے ہیں بحوالہ احمد الصادی ۱۷ جو شخص ان چار مذہبوں سے خارج ہوا۔ وہ مکرہ اور مکرمہ کر ہے۔ اور بسا اوقات یہ کفر تک پہنچے گا۔ اسلئے کہ ظاہر کتاب اور سنت کو لینا کفر کا شیوہ ہے (یعنی ہر جگہ) (نفوذ باللہ) ۱۸

کتاب اور سنت پر اصحاب تابعین اور ائمہ اربعہ کا عمل تھا اور تمام محدثین کا بھی۔ تو پہلے تو حاجی صاحب کا فقرہ (نفوذ باللہ) ان پر چلیگا۔ پھر دوسروں کو دیکھا جاویگا۔ اللہم حفظنا عن الفساق بحوالہ کتاب معتبر ایسی عبارات کا ثبوت ائمہ سے دینا چاہئے۔ اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کب ائمہ اربعہ نے اپنی تقلید کا حکم دیا؟ اور کب ایک اسلام کے چار فرقے بنائے؟ اور کب انہوں نے مصلات اربعہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ (جواب ان کے اقوال سے ہونا چاہئے) ۱۹

حجتہ اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۲۰ فرقہ ناجیہ وہ ہے جو عقیدہ و عمل موافق ظاہر کتاب سنت و طریقہ جمہور صحابہ تابعین کے کرے۔ اگر یہ درمیان اسکے کسی امر غیر منصوص میں کچھ اختلاف ہو ۲۱

پس احمد الصادی اور حاجی صاحب کے خیال کی تردید ہو گئی۔ اور ظاہر کتاب سنت اور طریقہ تابعین صحابہ پر عامل ہونا فرقہ ناجیہ کا فعل ہے۔ اور کسی کے قول کو بلا حجت ماننا جائز نہیں ۲۲ مذکورہ ہر دو بحثوں سے ثابت ہے کہ حاجی صاحب کی کتاب ہرگز قابل اعتماد نہیں ہے۔ کیونکہ اس کتاب میں اول تو عوام الناس کو علم دین سیکھنے سے منع کیا۔ جو لوگوں کی گمراہی کا باعث ٹھہرتا ہے۔ پس یہ ایک خلاف سنت فعل ہے کہ طلب دین سے روکا اور دوسرے ظاہر کتاب و سنت پر عمل کر نیکو (نفوذ باللہ) کفر کا شیوہ لکھا۔ یہ بھی کمال علم ہے جس ایسی کتاب کے ہر ایک دلائل کو ہم نامعتبر سمجھتے ہیں۔ اور یہ کتاب حنفی کی تصنیف نہیں ۲۳

تقویۃ الایمان کے موافق علما

جو شخص تقویۃ الایمان کو کفر یہ کتاب اور مولانا شہید کو کافر کہتا ہے۔ ہم اسے کچھ نہیں کہتے اسکا معاملہ اللہ پر ہے۔ صرف سلف صالحین کے قتادوں اور تقریظوں کو دیکھتے مفتیوں اور تقریظ

لکھنے والے علماؤں کے نام لکھ دیتے ہیں۔ جنہوں نے لکھا۔ کہ تقویۃ الایمان اور مولانا شہید پر کفر لگانے والا.....،.....،..... اور..... ہے۔ (دیکھو تقویۃ الایمان مطبوعہ صدیقی لاہور)

علمائے کرام کے اسم گرامی حسب ذیل ہیں :-

(۱) مولوی محمد عبد اللطیف سہسوی مترجم درجیات امامت :- (۲) مولوی عبد الکریم مترجم انبیاء الحق
(۳) مولوی احمد الدین شاگرد مولوی احمد علی سہارنپوری + (۴) مولوی محمد حیدر شاگرد مولوی نذیر حسین
یہ چاروں علما مترجم اور صحیح مصنفات مولانا شہید میں :- دو سر علمایہ ہیں :-

(۵) مفتی صدر الدین خان صاحب دہلوی +	(۶) مولوی محمد تقی خان صاحب دہلوی +
(۷) مولوی حفیظ اللہ صاحب دہلوی +	(۸) مفتی سلطانی سید رحمت علی خاں دہلوی +
(۹) مولوی عبدالقادر دہلوی +	(۱۰) مولوی عبدالرب صاحب دہلوی +
(۱۱) مولوی قدرت اللہ دہلوی +	(۱۲) مولوی محمد علی رام پوری +
(۱۳) مولوی محمد حسن صاحب رام پوری +	(۱۴) مولوی عبدالواحد صاحب رام پوری +
(۱۵) مولوی محمد اکبر خاں رام پوری +	(۱۶) مولوی محمد ناظم سوئی پتی +
(۱۷) میر حسن شاہ قادری صوفی بٹالوی +	(۱۸) حافظ عمر الدین ہوشیار پوری +
(۱۹) حافظ محمد بن مولانا بابرک اللہ ساکن لکھنؤ کے
مصنف تفسیر محمدی (سجائی نظم) +	(۲۰) مولوی عبداللہ المعروف بظلام رسول اللہ علیہ
صلواتہ وسلم ساکن دہلی جو نانکے قلب جو گزے ہیں
(۲۱) مولوی شہاب الدین احمد -	(۲۲) مولوی نظام الدین دیرہ افغاناں +
(۲۳) مولوی سعد الدین لاہوری +	(۲۴) محمد صدر الدین +
(۲۵) محمد ابراہیم	(۲۶) مولانا فضل الامام محمد ابراہیم بھٹنڈوی +
(۲۷) مولوی عبداللہ از قصبہ سوڈیاں وغیرہ +	

پس اثبات التوحید کیلئے نئی تقریریں لینے کی ضرورت نہیں اور نہ کسی پر کفر کا فتوے لگانا پسند کرتا ہوں۔ اور سنا مجھے بھی ان مذکورہ بزرگان دین کے نام کفایت کر سکتے ہیں۔ فَنَسْأَلُ اللّٰہَ العظیم ان یرزقنا الہدی والسادۃ ویلھتنا ارشادنا ویقیننا شرانفسنا وان لایزغ قلوبنا بعد اذھدانا ویھب لنا من لدنہ رحمۃ انہ ہوالوہاب۔ ربنا انسلک ان اعزلنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ والحمد للہ رب العالمین وصلواتہ علی اشرف المرسلین۔ آمین +

چند مسائل اختلافیہ

عموماً مسائل ذیل کے پابند کو آجکل کا فتنہ کہنے کی اجازت ہو رہی ہے۔ اور ان باتوں کا عمل اگر آجکل کے کسی حنفی کی مسجد میں چلا جائے۔ تو وہ سحر قابل شست و شو ہو جاتی ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ ان باتوں کا اصل بھی ہے یا نہیں۔ اور مسائل اختلافیہ یہ ہیں :-

(۱) رفع یدین

(۲) کین بالجھر

(۳) قرأۃ الفاتحہ خلف الامام

(۴) مسئلہ تراویح وغیرہ

پہلے تینوں فعل تو ہیئت معلومہ پر سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اور صرف حدیث سے ہی ان کا ثبوت نہیں بلکہ فقہ اور اقوال علمائے حنفیہ سے اس کا کافی ثبوت ملتا ہے۔ اور تراویح کے متعلق آگے ذکر آئیگا۔

رفع یدین

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے۔ مگر ایک فریق کہتا ہے کہ رفع الوقت کیلئے کیا گیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعد کو حکم منسوخ ہو گیا۔ پس اس فریق پر لازم ہے کہ وہ اپنے دعوے کا ثبوت لے۔ اور اس کا جوازیوں ہے :-

حدیث ۱۔ عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہما قال قال فی عشرۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدثہم ابو قتادۃ بن ربعی یقول انا علمکم بصلوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا ما کنت اقد مثاله صحبۃ ولا اکثرنا لہ اتیاننا قال بلی قالوا فاعرض فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلوۃ اعتدل قائماً و رفع یدیه حتی یحاذی بھما منکبیه فاذا اراد ان یرکع رفع یدیه حتی یحاذی بھما منکبیه ثم قال اللہ اکبر و رکع ثم اعتدل فلم یمس ب راسہ ولم یقع و وضع یدیه علی ركبتيه ثم قال سمع اللہ من حمدہ و رفع یدیه و اعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعه معتدلاً ثم ہوی الی الارض ساجداً ثم قال اللہ اکبر ثم جانی عضد یدہ عن ابطیہ و فتح اصابع رجلیہ ثم ثنی رجلہ الیسری و قعد علیہا ثم اعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعه معتدلاً ثم ہوی ساجداً ثم قال اللہ اکبر ثم ثنی رجلہ و قعد و اعتدل حتی یرجع کل عظم فی موضعه ثم نهض ثم صنع فی الركعة الثانیۃ مثل ذلک حتی اذا قام من السجدتین کبر و رفع یدیه حتی یحاذی بھما منکبیه کما صنع حین افتتح الصلوۃ ثم صنع کذا الذلک حتی کانت الركعة التی تنقضي فیہا صلوۃ اخر رجلہ الیسری و قعد علی شقیہ متوکلًا ثم

سلم قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم (ترمذی ص ۶)

یہ حدیث رفع یدین کے ثبوت کیلئے مفصل اور مشرح ہے۔ اور مداومت ثابت کرتی ہے *

حدیث ۲۔ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتتكم الصلوة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع من السجدين (بخاری - مسلم وغيره)

حدیث ۳۔ عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلوة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراته وادان يركع ويصنعه اذا رفع من الركوع (اصحاب السنن - بخاری) *

یہ روایات تو محدثین کرام سے ہیں۔ ابائے علماء کے قول اور انکی کتب سے ثبوت دیا جاتا ہے۔

(۴) مؤطا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن عمر قال کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افخ الصلوة رفع يديه حذاء منكبيه واذا كبر للركوع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد (مؤطا عیسیٰ بن عیسیٰ ص ۱۸) یہ بھی حدیث ہے *

(۵) سفر السعادت علامہ مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس۔ ”قد ثبت رفع الیدین فی هذه المواضع الثلاثة ولكن شذوذاً في هذا الباب اربع مائة خبر واثر ودواء العشرة المبشرة ولم يزل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا العالم ولم يثبت شئ غيره (سفر السعادت مصر ص ۵) (ترجمہ) رفیع الدین ان تین مواقع پر آنحضرتؐ شے بت ہے اور کثرت روایات کی وجہ سے متواتر حدیث کے مشابہ ہے اس مسئلہ میں چار سو حدیثیں اور انارکے ہیں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام نے انکو روایت کیا ہے آنحضرتؐ ہمیشہ سبط نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو۔ اور اسکے سوا کچھ ثابت نہیں ہوا *

(۶) ذکر السیوطی فی رسالۃ الاذہار المتناثرة فی الاخبار المتواترة ان حدیث الرفع متواتر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم (التعلیق الحمید علی مؤطا عم ص ۸۹) ترجمہ امام سیوطیؒ نے اپنے رسالہ از لا متناثرہ میں لکھا ہے کہ رفیع الدین کی حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر آئی ہے *

(۷) والحق انه لا شك في ثبوت رفع الیدین عند الركوع والرفع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من اصحابه بالطرق القوية والاخبار الصحيحة (رسالة لا عبد الحی) اور بتیہ کہ شک نہیں ہے ثبوت رفع یدین میں وقت رکوع اور کھڑا ہونیکے رکوع سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کے ساتھ طریقوں قویہ اور غیر ذیل صحیحہ کے *

(۸) وفی طبقات القاری عصام بن یوسف البیہکانی عن ابن مبارک والثوری وشعبة

وستان صاحب حدیث یوسف یدیدہ عند الركوع وعند الرأس منه۔ (ترمذی حنفی) طبقاً قاری
میں ازہارک اور ثورمی اور شعبہ سے عصام بن یوسف حنفی بلخی نے روایت کیا ہے اور تھے محدث اور اٹھاتے
نے دینا تھا کہ وقت رکوع کرنے اور اس سے سر اٹھانے کے ۴

(۹) استاد المسند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "والذی یرفع احب الی
من لا یرفع فان احادیث الرفع اکثر واشتیت (حجۃ اللہ باللہ مصری جزء ۲ ص ۷۸) رفیعین کرنے والا مجھے
زیادہ دوست ہے نہ کرنیوالے سے ۴

(۱۰) حمی الدین عجمی فرماتے ہیں۔ رفع الیدین فی کل رفع وخفص ۵۱۔ ترجمہ رکوع جاتے اور سر اٹھاتے
ہوئے ہر رکعت میں رفیعین ہے ۴ (دراسات اللیبیب)

(۱۱) شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: "مارا ازیں چارہ نیست کہ اور سنیت ہر دو فعل کنیم آہ؟"
شرح سفر السعادت ۴

(۱۲) حضرت شیخ محبوب جانی سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ فرماتے ہیں: "اما الھیات خمس و
عشرون هیئۃ رفع الیدین عند الافتتاح والركوع والرفع منه وهو ان یکون کفاح مع منکبیه
وابہا مالا عند شحمتیه اذنیہ واطراف اصابعہ مع خروج اذنیہ (غنیۃ الطالبین مصری جلد ۱ ص ۸۷)
ترجمہ نماز کی ستائیس ہستیاں پچیس ہیں شروع میں ہاتھ اٹھانے رکوع کو جاتے اور سر اٹھاتے ہوئے
رفیعین کرنا۔ رفیعین یوں کرے کہ دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اور انگوٹھے کان کی گردن بلیاں تک اور
انگلیاں کانوں تک پہنچ جائیں ۴ (اسی آخری بابرکت قول پر یہ بحث ختم) ۴

رفیعین کرنیوالا ثواب پاویگا۔ مگر رفیعین کے تارک پر ملامت نہ کی جائے
اگرچہ عمر بھر نہ کرے۔ اور جو عالم احادیث سے ثبوت رفیعین کا پا کر رفیعین
کرنیوالوں پر طعن کرے وہ ان لوگوں میں داخل ہیں۔ جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعین ظاہر ہو جانے ہدایت کے" (دیکھو تنویر العینین) ۴

آمین بالجہر

اس پر بھی بڑی سختی سے مخالفت کی جاتی ہے۔ اگر اسکے مخالف فریق کی مساجد میں یہ سنت ادا
کی جائے تو کشت خون تک سے نہیں ملتے۔ اب اسکا ثبوت ملاحظہ ہو:۔

(۱) حدیث شریف عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فاقنوا

فانہ من وافق تامینہ تا مین المملکۃ فغفرلہ ما تقدم من ذنبہ (بخاری مسلم وغیرہ) *
 (۲) حدیث شریف عن وائل الحضرمی انہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قال ولا الضالین
 قال آمین وانا بها صوتہ (اخرج البیہقی فی سننہ) *
 (۳) حدیث شریف عن وائل بن حجر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین
 قال آمین ورفع بها صوتہ (ابوداؤد) *

(۴) حدیث شریف عن ابی ہریرۃ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلا غیر المعضوب
 علیہم ولا الضالین قال آمین حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول (ابوداؤد) *
 (۵) عن ام الحصین انہا ملکت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قال ولا الضالین قال
 آمین فسمعتہ دعی فی صف النساء - استحق بن راہویہ (تخریج ہدایہ للزیلعی)
 یہ روایات محدثین کرام سے ہیں ابائیکہ اور علمائے حقیقہ کے کوال اور انکی کتبے ثبوت یاجاتا ہے *
 (۶) رئیس الاحناف حضرت شیخ ابن الہمام نے ہر طرح کی روایات پر بطور فیصلہ لکھا ہے: ولو کان
 الی فی ہذا شیء لوقعت بان روایۃ التحفیز یراد بہا عدم القمع العنیف وروایۃ الجہر بمعنی قولہا
 فی زبر الصوت وذیلہ یدل علی ہذا ما فی ابن ماجہ کان علیہ السلام اذا تلی غیر المعضوب علیہم
 ولا الضالین قال آمین حتی یسمع من فی الصف الاول بها المسجد (فتح القیر مراد - ص ۱۱)
 ترجمہ اگر مجھے اس امر میں کچھ اختیار ہو تو میں اس اختلاف کو یوں رفع کروں کہ جو روایت ہستہ کی ہے اس
 سے مراد چینیہ کی نفی ہے یعنی بہت چلا کر آمین نہ کہتے تھے اور جو ہر کی روایت آئی ہے اس سے
 مراد مناسب آواز سے کہنے کے ہیں اس تطبیق پر دلیل ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الضالین پڑھتے تو آمین کہتے اتنی کہ پہلی صف والے سن لیتے پھر اُنکے کہنے
 سے مسجد گونج جاتی *

(۷) امیر ابن الحجاج نے حدیث شریف فیہ المصلیٰ میں لکھا ہے: ووجدت مشائخنا المذہب بکمالہ یروی
 عن شیء لمتاملۃ فلا جرم ان قال شیخنا ابن الہمام ولو کان الی شیء لوقعت بان روایۃ التحفیز یراد
 بہا عدم القمع العنیف وروایۃ الجہر بمعنی قولہا فی زبر الصوت وذیلہا ۱۰ ترجمہ تریخ دی ہے
 ہمارے مشائخ نے اسکو واسطے مذہب کے ساتھ اس چیز کے کہ نہیں خالی ہے کسی شے سے واسطے تامل کرنیوالے
 اسکے کیس ضرور ہے جو کہا ہمارے شیخ ابن ہمام نے کہ اگر مجھے اس امر میں کچھ اختیار ہوتا تو مطابقت
 دیتا میں اس طرح کہ آہستہ کی روایت سے نفی کرکے اس کی ہے اور ہر سے مراد مناسب آواز ہے *

(۸) مولانا عبدالعلی بحر العلوم لکھنوی نے ارکان اربع میں لکھا ہے: ”ولہ یزدنیہ الامامی الحدیث عن علقمہ بن وائل عن ایبہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا بلغ ولا الضاکین قال امین واخفی بہا صوته وهو ضعیف الخ لکھ تحریر فرمایا۔ لیکن الامامیہ سہل فان السنۃ الثانی اما الجہور والاختفاء فندب ترجمہ لیکن بابت امیر آل سان ہے اسلئے کہ امین کہنا سنت ہے اور بلند یا آہستہ کہنا مستحب ہے

(۹) طحاوی حاشیہ درختار۔ فعلى هذا سنة الايتان بما تحصل ولو مع الجهر (ابوسعود ا)۔ ترجمہ میں سنت اس بنا پر امین کہنے کی حامل ہوتی ہے اگرچہ ساتھ آواز کے ہو۔
(۱۰) تعلیق المجہولانا عبدالحمی۔ والانصات ان الجہر قوی من حیث التلایل۔ ترجمہ انصاف یہ ہے کہ امین یا آواز کہنا قوی ہے باعتبار دلیل کے

(۱۱) حاشیہ شرح وقایہ مولانا عبدالحمی لکھنوی۔ قد ثبت الجہر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسانید متعددة یقوی بعضها بعضاً فی سنن ابن ماجہ والنسائی والی داؤد وجامع الترمذی وصحیح ابن حبان وکتاب الام للشافعی وغیرہا وعن جمع من اصحابہ (علیہ السلام) بروایات ابن حبان فی کتاب الثقات وغیرہ ولہذا اشار بعض اصحابنا کا بن الہکام فی فتح القدر وتلمیذ ابن امیر الحاج فی حلیۃ المحلی شرح منیۃ المصلیٰ الی قوتہ روایۃ (جلد ۱ ص ۱۶) ترجمہ امین بلند آواز سے کہنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سندوں سے آیا ہے جن میں کبھی بعض کو قوت دیتی ہیں یہ روایات ابن ماجہ نسائی ابو داؤد ترمذی صحیح ابن حبان اور کتاب الام شافعی وغیرہ میں آئی ہیں۔ اور حضرت صلعم کے اصحاب کی ایک جماعت بھی کئی ایک روایات ابن حبان کی کتاب الثقات وغیرہ میں ہیں۔ اسلئے ہمارے (خفیہ کے) بعض علمائے جیسے شیخ ابن ہمام نے فتح القدر اور انکے شاگرد ابن امیر الحاج نے شرح منیۃ المصلیٰ میں امین بالجہر کی روایتوں کی قوت کی طرف اشارہ کیا ہے

(۱۲) شاہ عبدالرحمن محدث علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں۔ والمظاهر الحمل علی کلا العملین تارة فتارة (لمعات شمس مشکوہ) ظاہر حمل کرتا ہے اوپر دونوں عمل آہستہ و آواز کے کبھی وہ کبھی یہ
(۱۳) حضرت شیخ سعید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”والجہر بالقراءة وامین“ (غنیۃ الطالبین ص ۲۲) یعنی نماز کی سنتوں میں یہ بھی سنت ہے کہ ہر نمازوں میں قراۃ لہ امین بلند آواز سے کہی جائے۔ (مثلاً سابقہ اسی آخری بابرکت قول پر اثبات امین بالجہر ختم ہے)

مولانا شہید کا فیصلہ ”اسطرح امین کا پکار کر کہنا آہستہ کہنے سے اولیٰ و افضل ہے۔ کیونکہ جہر

(۸) مولانا عبد العلی بحر العلوم لکھنوی نے ارکان اربع میں لکھا ہے: ”ولہرید فیہ الا ماردی الحکم عن علیہ بن وائل عن ایہ اندہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا بلغ ولا الضاکن قال امین واخفی بها صوته وهو ضعیف الخ لکھ تحریر فرمایا۔ لیکن الاموفیہ سہل فان السنن الثانیۃ اما الجہور والاختفاء فندب ترجمہ لیکن بات امیر سان ہے۔ اسلئے کہ امین کہنا سنت ہے اور بلند یا آہستہ کہنا مستحب ہے۔

(۹) طحاوی حاشیہ در مختار۔ فعلی هذا سنة الاتیان بما تحصل ولومع الجہور (ابوسعود کا)۔ ترجمہ میں سنت اس بنا پر امین کہنے کی حامل ہوتی ہے اگرچہ ساتھ آواز کے ہو۔

(۱۰) تعلیق المجہر مولانا عبد الحمی۔ والانصات ان الجہر قوی من حیث التلیل۔ ترجمہ انصاف یہ ہے کہ امین یا آواز کہنا قوی ہے باعتبار دلیل کے۔

(۱۱) حاشیہ شرح وقایہ مولانا عبد الحمی لکھنوی۔ قد ثبت الجہر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسانید متعددة یقوی بعضها بعضاً فی سنن ابن ماجہ والنسائی وابی داؤد وجامع الترمذی وصحیح ابن حبان و کتاب الام للشافعی وغیرہا وعن جمع من اصحابہ (علیہ السلام) بروایات ابن حبان فی کتاب الثقات وغیرہ ولہذا اشار بعض اصحابنا کا بن الہام فی فتح القدر وتلیذ ابن امیر الحاج فی حلیۃ المحلی شرح منیۃ المصلی الی قوتہ رواۃ (جلد ۱ ص ۱۶) ترجمہ امین بلند آواز سے کہنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سندوں سے آیا ہے جن میں بعض بعض کو قوت دیتی ہیں۔ یہ روایات ابن ابی حاتم، ابوداؤد، ترمذی، صحیح ابن حبان اور کتاب الام شافعی وغیرہ میں آئی ہیں۔ اور حضرت صلعم کے اصحاب کی ایک جماعت بھی کئی روایات ابن حبان کی کتاب الثقات وغیرہ میں ہیں۔ اسلئے ہمارے (ضعیفہ کے) بعض علمائے جیسے شیخ ابن ہام نے فتح القدر اور انکے شاگرد ابن امیر الحاج نے شرح منیۃ المصلی میں امین بالجہر کی روایتوں کی قوت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(۱۲) شاہ عبد الحق محدث علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں۔ والظاهر الحمل علی کلا العملین تارة فتارة۔ (لمعات شرح مشکوٰۃ) ظاہر حمل کرتا ہے اوپر دونوں عمل آہستہ و آواز کے کبھی وہ کبھی یہ۔

(۱۳) حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”والجہر بالقراءة و امین“ (غنیۃ الطالبین ہمدانی) یعنی نماز کی سنتوں میں یہ بھی سنت ہے کہ جہری نمازوں میں قرآن لود امین بلند آواز سے کہی جائے۔ (مثل سابقہ اسی آخری بابرکت قول پر اثبات امین بالجہر ختم ہے)۔

مولانا شہید کا فیصلہ ”اسی طرح امین کا پکار کر کہنا آہستہ کہنے سے اولیٰ و افضل ہے۔ کیونکہ جہر

گو بعض کا اتفاق ہے کہ الحمد پڑھنا نماز میں اس دلیل سے فرض ہے۔ کہ فرض کی ترک سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور واجب کی ترک سے سجدہ لازم آتا ہے۔ اگر الحمد پڑھنا واجب نہ تھا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب۔ اور یہ ہے بھی صحیح۔ مگر فی الحال میں نے فقہاء کے اقوال کے بموجب الحمد پڑھنا واجب قرار دیکر بحث لکھتی رہے۔ سو واجب بھی جو تحت قرأت القرآن نہ ہو امام کے پڑھ لینے سے مقتدی سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ تکبیرات، تسمیع، تسبیح، التحیات، درود شریف وغیرہ۔ مقتدی کیلئے ام کا پڑھنا کفایت نہیں کر سکتا۔

اب ہم اس پر اسناد کو پیش کرتے ہیں جس سے الحمد پڑھنے کا حکم ہے۔ وہ ہذا:-

(۱) حدیث شریف عن عبادۃ ابن الصامت رضی اللہ عنہما قال قال کنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلوة الفجر فقرأ فثقلت علیہ القراءة فلما فرغ قال لعلکم تقرؤن خلفا ما مکرم قلنا نعم یا رسول اللہ قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانہ لا صلوة لمن لم یقرأ بہا (ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی)

اس حدیث شریف کی صحت اور اس پر کے اعتراضات کا جواب اسکی دوسری سند سے دیکھئے:-

(۲) امام بیہقیؒ نقل کرتے ہیں۔ "عن عبادۃ ابن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام و هذا اسناد صحیح۔ (کتاب القراءة خلف الامام) ترجمہ۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے۔ اسکی نماز نہیں (امام بیہقیؒ کہتے ہیں) اسکی سند صحیح ہے۔

اور جو حدیث قراءۃ فاتحہ کے خلاف مخالف فریق سے نقل کی گئی ہے۔ اسکا جواب یہ ہے۔ کہ وہ حدیث (یعنی من کان لہ امام المصحح نہیں) امام بخاریؒ نے جزء القراءات میں کہا ہے حدیث ثابت (ثابت نہیں)

اور دوسرے محدثین بھی قریب قریب اسی پر ہیں۔ تخریج ہدایہ میں حافظ زلیغیؒ اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے بھی اسکی تصحیح نہیں کی۔ اسلئے یہ احادیث صحیحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بفرض محال اگر دو منٹ کیلئے اسکی صحت کا اقرار کر لیا جائے۔ تو پھر بھی قراءۃ کے معنی قراءۃ فاتحہ یہ نہیں لگ سکتے۔ (جیسا مذکور ہوا) پس قراءۃ کا لفظ قراءۃ قرآن پر عام نہ ہوگا۔ اور کسی فقہ نے قراءۃ فاتحہ کو قراءۃ قرآن سے موسوم نہیں کیا۔

(۳) بخاریؒ میں ہے لا صلوة لمن یقرأ بفاتحة الكتاب اور مسلم ہے کہ یہ تنگ لوگوں نے حضرت ابوہریرہؓ سے کہا۔ انا نکون و داء الامام یعنی ہم امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھیں؟ تو ابوہریرہؓ نے جواب دیا اقرأ بواقی نفسك تو اسوقت بھی اسکو آہستہ آہستہ پڑھ لیا کہ (نقل)

(۴) ہدایہ میں ہے ویستحسن علی سبیل الاحتیاط نیما یروی عن محمد رحمہ اللہ ترجمہ سورۃ فاتحہ کا

پیچھے امام کے احتیاطاً حسن ہے امام محمدؒ کی روایت کے بموجب +

(۵) علامہ عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں۔ وبعض مشائخنا المستحسنون ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوة وبعضهم في السرية فقط وعليه فقهاء الحجاز والشام۔ (ترجمہ) ہمارے بعض مشائخ فاطحہ کا سر نماز میں احتیاطاً پڑھنا حسن جانتے ہیں بعض سری نمازوں میں کہتے ہیں اور اسی پر حجاز و شام کے فقہاء ہیں مگر ہندوستانی فقہاء نے اسے ملایا میٹ ہی کر دیا ہے +

(۶) ملا علیؒ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں۔ الامام محمد من ائمتنا يوافق الشافعي في القراءة خلف الامام في السرية۔ ہمارے اماموں سے امام محمدؒ قراءۃ فاتحہ خلف الامام میں امام شافعی کی موافقت کرتے ہیں سری نمازوں میں +

(۷) ابجد العلوم میں تحت ترجمہ حضرت میرزا منظر جانجاناؒ کے لکھا ہے۔ ”و يقوى قراءة الفاتحة خلف الامام۔ ترجمہ۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھنے میں قوت دیتے تھے +

(۸) عمدة الراي میں مولانا عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں۔ ومنهم من تقوه بفساد صلوة المقتدى بها وهو قول شاذ مردود وروی عن محمدؒ انه استحسن قراءة الفاتحة للموتم في السرية وروی مثله عن ابی حنیفہ رحم صرح به فی الهدایہ والمجتبی شرح مختصر المقدوری وغیرہا و هذا هو مختار كثير من مشائخنا و علی هذا فلا يستنكر استعسانها في الجمهورية ايضا و استناعات الامام بشرط ان لا يغفل بالاستماع الخ۔ (ترجمہ) اور بعض فقہاء میں وہ شخص ہے کہ بکواس کرتا ہے۔ کہ مقتدی کی نماز فاتحہ پڑھنے سے فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ قول شاذ مردود ہے۔ کیونکہ امام محمدؒ نے نماز سری میں فاتحہ پڑھنا مستحسن فرمایا ہے اور سیطرح امام ابو حنیفہؒ سے مروی ہے۔ ہدایہ اور مجتبیٰ شرح مختصر قدوری میں اسکی تصریح کی گئی ہے۔ اور اکثر ہمارے مشائخ نے اسے اختیار کیا ہے پس نہیں انکار کیا جاسکتا مستحسن ہونے سورہ فاتحہ کا نماز جہریہ میں بھی درمیان سکتا امام کے بشرطیکہ سننے میں محفل ہو +

مولانا شہید کا فیصلہ

امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے میں دونوں طرف دلائل قوی ہیں۔ لیکن طرفین کے دلائل میں متاثر کرنے سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا

پڑھنا اولیٰ و افضل ہے اس کی ترک سے + (دیکھو تنویر العینین)

جملہ اہلسنت والجماعت کی خدمت میں التماس ہے کہ آجکل جو لوگ ان تین مذکورہ سنتوں کو ادا کرتے ہیں۔ انہیں ہرگز وہابی یا کافر نہ کہا کرو۔ اگر ضرور کہنا ہو تو (فحود باللہ) اُن عالم رحمہم اللہ علیہم کو کہا کرو۔

ملاحظہ فرمائیے یہ ایک عجیبیٰ بات ہے عن ابی حنیفہ رحم اللہ لایاس بان یقرأ الفاتحة في الظهر والعصر ما شاء من القرآن ترجمہ حضرت امام ابو حنیفہؒ سے روایت ہے کہ کوئی ضائع نہیں ٹکڑ وغیرہ میں فاتحہ پڑھے۔ سے اگر کوئی چاہے تو قرآن بھی پڑھ سکتا ہے +

جن کی کتابوں اور افعال سے ان کا ثبوت چلتا ہے ۔

رکعات التراويح

آجکل جو شخص آٹھ رکعت تراویح ادا کرے اسکو وہابی یا غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ احادیث لکھنے سے طوالت کا خوف ہے صرف علمائے حنفیہ کے اقوال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ دیکھیے بھلا ان علماء کو بھی لوگ وہابی وغیرہ کہتے ہیں یا نہیں ؟ دیکھیے۔

(۱) علامہ عینی لکھتے ہیں ”وقیل ثلث عشرة واختلفا محمد بن اسحق روی محمد بن نصر من طریق بن اسحق قال حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب ابن يزيد قال كنا نصل في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان ثلث عشرة ركعة (القول) قال ابن اسحق وما سمعت في ذلك حديثا هو اثبت عندي ولا اخري بان يكون من حديث السائب وذلك ان صلوة رسول الله صلى الله عليه واله ولم كانت من الليل ثلث عشرة ركعة - ترجمہ - ایک قول ہے کہ تیرہ رکعت ہے اور اسی کو محمد بن اسحق نے اختیار کیا ہے۔ امام محمد بن نصر نے روایت کی کہ محمد بن اسحاق نے کہا کہ محمد بن یوسف نے مجھے خبر دی کہ انکے جد سائب بن یزید نے کہا کہ ہم لوگ عمر بن خطاب کے زمانے میں رمضان میں تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ محمد بن اسحق نے کہا کہ میں نے اس باب میں ایسی کوئی حدیث جو میرے یا کسی دوسرے نزدیک سائب کی حدیث سے زیادہ ثبوت کو پہنچتی ہو نہیں سنی۔ اور یہ اسلئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز بھی تیرہ ہی رکعت تھی ۔

(۲) علامہ ابن حجر فرماتے ہیں قال ابن اسحق وهذا اثبت ما سمعت في ذلك وهو موافق لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من الليل - ترجمہ محمد بن اسحق نے کہا کہ میں نے جس قدر حدیثیں اس باب میں سنی ہیں ان سب میں یہ حدیث زیادہ ثبوت کو پہنچتی ہے اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کے موافق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کے بارہ میں ہے۔ (۳) علامہ عینی فرماتے ہیں - وقیل احدى عشرة ركعة وهو اختيار مالك لنفسه واختلفا ابو بكر العوفي - ترجمہ ایک قول ہے کہ گیارہ رکعت ہے اور اسی کو امام مالک نے اپنے لئے اختیار کیا ہے اور اسی کو ابو بکر بن عمری نے پسند کیا ہے ۔

(۴) حافظ ابن حجر فتح الباری جلد ۱ صفحہ ۱۲۳ میں فرماتے ہیں - فی المؤطا عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید انہما احدى عشرة ود رواه سعید بن منصور من وجہ آخر و رواه محمد بن نصر

المروزی من طریق محمد بن اسماعیل عن محمد بن یونس قال ثلاث عشرة واحدة اول موافق
لحدیث عائشة والثانی قویب منه ۱۵ ملتقطاً۔ ترجمہ امام مالکؒ نے موطا میں محمد بن یوسفؒ سے
روایت کی۔ انہوں نے سائب بن زیدؒ سے کہ تراویح گیارہ رکعت ہے۔ اور سعید بن مسعودؒ نے ایک اور
سند سے بھی یہی مضمون روایت کیا ہے۔ اور امام محمد بن نصرؒ مروزی نے محمد بن اسحاقؒ کی سند سے محمد
بن یوسفؒ سے تیرہ رکعت وایت کی ہے۔ اور اول عدد یعنی گیارہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی حدیث کے
موافق ہے اور ثانی یعنی تیرہ اس سے قریب ہے۔

(۵) رسالۃ المصباح فی صلوۃ التراويح میں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں۔ "قال الجوزی
من اصحابنا عن مالک انه قال لذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب احب الي وهو احدى
عشرة ركعة وهي صلوۃ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا ادرى من اين احدث هذا
الزكوع الكثير۔ ترجمہ ہماری اصحاب میں سے جوزیؒ نے کہا۔ کہ امام مالکؒ نے فرمایا جتنی رکعتوں
پر حضرت عمرؓ نے لوگوں کو جمع کیا تھا مجھے وہ زیادہ عزیز ہیں اور وہ گیارہ ہیں۔ اور اتنی ہی رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ اور کہا (جوزیؒ نے) میں نہیں جانتا کہ بہت سے رکوع (رکعتیں)
کہاں سے نکلے۔

(۶) رد المحتار ص ۳۷۔ و ذکر فی الفتح ان مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمانية
والباقي مستحبا وتمامه فی البحر۔ ترجمہ اور ذکر کیا ہے فتح القدیر میں یہ کہ مقتضی دلیل سے آٹھ
رکعت ہی مسنون ہیں اور باقی مستحب۔ اور پوری بحث بحر الرائق میں ہے۔

یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں لوگ مع و ترتیں رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے
تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے حکم سے نہیں بلکہ خود بخود پڑھتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے صرف جماعت قائم
کی اور گیارہ رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت عمرؓ نے بیس کا حکم دیا تھا تو اسکا ثبوت
اسپر لازم ہے۔ اور رد المحتار سے بھی ثابت ہے کہ تراویح مسنون آٹھ ہیں۔ باقی مستحب۔ اس بات کا
اختلاف ہی نہیں۔ مستحب اور نوافل ہر قدر ہی نہیں بلکہ بعض نے ۲۴، ۲۸، ۳۶، ۳۸ مع و ترتہم بلکہ
۴۸ تک پڑھے ہیں شوق سے خواہ کتنے پڑھیں۔ مگر کسی کو وہابی کہہ یا غیر مقلد کو کافر کہہ دینا انصاف سے
بعید ہے۔ اگر یہ شعار جس پر ائمہ سلف کے اقوال مذکور ہوئے کافروں یا وہابیوں کا ہے۔ تو ذرا سطح
کافروں کے لگائیے ان کی طرف بھی نگاہ کریں۔ جن پہنا بابت امت رحمۃ اللہ علیہم جمعین کے اقوال
سے اور افعال سے ثبوت دیا گیا ہے۔ (نعوذ باللہ) اللھم احفظنا من شر ما خلق +

پس ایسی بات کا نام اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سچے چرچا ہے نہ برے چاہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو اسی پر بغیر کسی غور و توفیر و جرح و قیاس کے نہ لیا جائے۔ اور اگر خود عمل کی توفیق نہ ہو تو دوسرے پر طعن کرنا اور اس سنت کو مکروہ جانتا پیش کرنا کفر ہے۔ بیساکہ اور ٹھوسا رکھنا پیر لکھا ہے۔ ترک السنن را حقا انثم و الا کفر سننوں کو حق سمجھ کر چھوڑنا مکروہ ہے اور نہیں تو کفر ہے اور شامی میں ہے ای بان استخف فیقول ہی فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا لا افعله یعنی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے قول سے (ہلکا سمجھے اور یہ کہے کہ یہ فعل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میں نہیں کروں گا۔) (کفر ہے) *

اور اصحاب کبار کی یہی عادت تھی کہ جو کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو وہ بھی بغیر پوچھے اسکا اقتدا کرتے۔ اور اگر آنحضرت فرماتے کہ میں نے تو یہ کام اس لئے کیا ہے تم نے کیوں کیا؟ تو اصحاب کہہ دیتے کہ وجہ تو اللہ اور اسکا رسول جانتا ہے۔ ہم نے تو آپ کا اقتدا کر دیا ہے۔ اور اب بھی تمام امت کو ایسا ہی کرنا چاہئے۔ نہ کہ اقوال علما کو بغیر حجت کے مان لیا جائے۔ اور انکی صحت پر بھی غور نہ کیا جائے۔ مگر حدیث پر چلنے کیلئے کبھی کبھیا کہ یہ صحیح نہیں ہے کبھی کہنا کہ امام صاحب کے مذہب کے خلاف ہے۔ جیسا کہ مولانا حالی مرحوم نے لکھا ہے۔

سدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے حدیثوں پر چلنے میں دین کا خلل ہے
فتاویٰ پر بالکل مار عمل ہے ہر اک لئے قرآن کا نعم البدل ہے

کتاب و سنت کا ہے نام باقی

خدا اور نبی سے نہیں کام باقی

پس ہر کام میں چاہئے کہ اللہ اور رسول کے کلام کو سند پکڑا جائے۔ جیسا کہ اللہ کریم نے خود فیصلہ کر دیا ہے۔ فرمایا۔ فان تنازعتم فی شئ فردوہ الی اللہ والی الرسول۔ اتباعا ما انزل الیکھ من دیکھ ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اور اسی پر چلنے کی ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ کہ اللہ کریم ہمیں متبعان سنت میں داخل رکھے۔ اور قیامت کو اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے تمام امیدواران رحمت کو مستفیض کرے۔ والخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علیٰ رسول محمد المصطفیٰ وعلیٰ آلہ واصحابہ واهل بیتہ واتباعہ اجمعین آمین +

مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید اللہ کے ایک خط کی نقل

یہ خط اس واسطے نقل کیا جاتا ہے کہ ایک تو ایسے بزرگوں کا کلام باعث برکت ہے۔ اور دوسرے اس سے معلوم ہوگا کہ مولانا شہید نے اپنی نیک نیتی سے کتنے بڑے بڑے اہل علم کو اپنی طرف جھکایا بعض کا ذکر تو مولانا شہید کی مختصر سوانح میں لکھا گیا ہے۔ منجملہ ان کے ایک سید عبد اللہ بغدادی علیہ الرحمۃ

تھے جنہوں نے بعض متعصب لوگوں سے سنا۔ کہ مولوی محمد امین نے ایک کتاب تقویۃ الایمان لکھی ہے جس میں ایسا ویسا لکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء کی بے ادبی کی ہے۔ تو یہ سن کر سید عبداللہ بغدادی نے مولانا شہید کو کانپور میں خط لکھا۔ اور خود سید بغدادی اس وقت دہلی میں تشریف فرما تھے۔ پھر اس کا جواب مولانا شہید نے کانپور سے دہلی لکھا۔ بغدادی صاحب نے اس خط کو مدرسہ میں مولوی محمد یعقوب کو سنایا۔ کیونکہ بغدادی صاحب مدرسہ میں مولانا محمد یعقوب کے پاس رہتے تھے۔ اس وقت دو تین اشخاص حاضرین مجلس نے اس خط کی نقل کر لی۔ بعدہ مولوی نصیر الدین و مولوی محبوب علی صاحبان نے بھی اس کی نقل کی۔ بعد ازاں سید محمد زبیر حسین صاحب تبرکت دہلی لکھتے ہیں کہ مولوی نصیر الدین صاحب سے میں نے بھی نقل کر لی +

اس خط کے پڑھنے سے مولانا شہید صاحب کی تمام کتاب تقویۃ الایمان کا انکشاف اور اُن کی نیک نیتی کا اظہار اور ان کے مقصد سے آگاہی ہو جاوے گی۔ اور مقررین کے محو فقرات تقویۃ الایمان کا فی الحقیقت جواب بھی ہو جاوے گا۔ بنظر غور ملاحظہ فرمائیے۔ وہ ہو ہذا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محمد من تقدر بالقدم فكل شئ ما سوا مسبوق بالعدم لا شريك له في

تشریف کرتے ہیں ہم اس ذات کی جو ہمیشہ بلیا ہے اور ہر شے سوا اسکے حادث ہے۔ نہیں سا بھی اس کا کوئی

الخلق والتدبير ولا اختيار لاحد في ملكه من التقدير والمقدر حتى لا يشفع الا نبيك الا

پیدا کرنے اور تدبیر میں اور نہیں اختیار کسی کو اس کے ملک میں چھلکے اور تل بھرا۔ یہاں تک کہ شفاعت نہ کر سکے نبی بن

بعد اذنه ولا نجات لاحد الا بلطفه ومثله ونصلي على افضل البرا يا شفيع الامم

پلوچھے۔ اور نہیں چھٹکارا کسی کا بغیر اسکے لطف اور احسان کے۔ اور درود بھیجتے ہیں ہم اور بہتر بن شفقت اور شفیع الامم کے

الذي لولا ما اخرجت الدنيا من العدم والذي علمنا براهين التوحيد والاسلام واخرجنا

کر اگر نہ ہوتے وہ۔ تو دنیا بھی عدم سے ظاہر نہ ہوتی۔ جس نے سکھائیں ہم کو دلیلین توحید اور اسلام کی اور نکال کر

من ظلمات الاشراك وعبادة الاصنام وعلو اله واحكامه وعلو ناصر دينه وحقه

شرک کے اندھیروں اور بتوں کی پرستش سے اور اوپر اس کی آل اور اصحاب اور دین کے مددگاروں اور نبی کے محمد کے

اما بعد ففخص بالنعمة والسلام ذات من ترقى على مدارج الاسلام سلاله

اور حمد و صلوة کے خاص کرتے ہیں ہم ساتھ سلام کے اس کو جس نے اسلام کے درجوں میں ترقی کی۔ خلاصہ

السيد المحبوب الجليل في السيد عبيد الله الميمنا دي الما الما الما لا يغني عليكم

سید محبوب جلیل فی سید عبد اللہ بغدادی عالم حقانی پوشیدہ نہ ہے تم پر

اتنی لما رايت عوام مسلمی الهند قد انهمكوا بجهلهم في الاشرار والبدعات وتمسكوا

کرم میں نے جب دیکھا عام ہندوستانی مسلمانوں کو کہ ڈوب گئے اپنے جہل سے ششرب اور بدعات میں اور کچھ بیٹھے

بالشیعات الواہیات وجعلوا یعبدون القیور واهلیا وسانکوا باہم حاجا اتم قد پایا وجہا

خیال واپیات اور شروع کیا پوجنا قبروں کا اور قبر والوں کا اور مانگنے لگے ان سے مرادیں اپنی پھولٹی پڑی

الفت رسالۃ فی رد الاشرار باللہ واستدلّت فیہا بستّة وعشرین ایتۃ من کلام

اپس لکھا میں نے رسالہ شرک باللہ کے رد میں اور دلیلیں لایا میں اس میں چھتیس آیات کلام اللہ

اللہ وتوجہتا بالہندی تسہیلا لا استفاد اتمم وکشفالغطاء عن قبح متمسکاتہم

سے اور ان کا ہندی میں ترجمہ کیا تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ اور اٹھ جاوے پردہ ان کے بھروسوں

واستدلّ لا تہم فبحمد اللہ ہدی الوت من النساء والرجال فما تردّ فیہا الا بعض

اور دلیلوں سے۔ پس الحمد للہ راہ پر آگئیں لاکھوں عورتیں اور مرد۔ پس نہ کھٹے اس سے مگر بعض

المعانین الجہال۔ ویلغی ان رسالتی ہذہ فقد قرأۃ بین یدیکم فقلتمہ حق الا

سرکش نادان۔ اور مجھے خبر پہنچی ہے کہ میرا یہ رسالہ تمہارے سامنے پڑھا گیا۔ پس تم نے کہا کہ حق ہے۔

ان تساوی الاصنام وجميع الناس والانبیاء فی باب المخلوقیۃ وعدم الاختیار وان

مگر برابر کرنا بتوں اور تمام آدمیوں اور انبیاء کا سپدائش میں اور نہ ہونے اختیار میں۔ اگرچہ

کان حقّا دخال فی العقیدۃ لکنہ نوع من سوء الادب لا بدلہ من سندک ودلیل

یہ سچ ہے اور عقیدہ کی بات ہے لیکن ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ چاہئے کوئی سند اور دلیل

لان الصنم نجس فلیک یدکرہ بسید الطّاہرین صلی اللہ علیہ وسلم اقول وبالله

کیونکہ بت ناپاک ہیں۔ کیسے ذکر کر دیا ان کا ساتھ سید الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ میں کہتا ہوں اللہ

التوفیق ہذہ العبادة قد وقعت فی رسالتی ردّ السّوال العوام حیث یقولون

کو توفیق ہے یہ عبادت آگئی میری کتاب میں واسطے رد کرنے سوال عوام کے۔ مگر نہ کہتے ہیں عوام

الاستعانة والعبادة والسجدة انما هی ممنوعة للاصنام لا للانبیاء الکوام والاولیاء

سوا اسکے نہیں کہ مدد چاہنی اور یوجنا اور سجدہ کرنا بتوں کیلئے حرام ہے۔ نہ کہ انبیاء کے کرام اور اولیائے

العظام فقلت الاستعانة الحقیقة لا تجوز عند العقل الا من الذی له اختیار فی

عظام کیلئے۔ پس کہہ دیجئے ہم مدد چاہنے کی حقیقت عقل میں نہیں آتی۔ مگر اس سے کہ جسے اختیار ہو

تدبیر العالم وقد ثبت من نصوص القطعیۃ القرآنیۃ ان الاختیار لغیر اللہ فلیس

دنیا کے کاموں میں۔ اور یہ بات نصوص قطعیہ قرآنیہ سے ثابت ہے۔ کہ اللہ کے سوا انبیاء اور اولیاء کو

للانبیاء والاولیاء فی هذا الامر الخاص اعنی استحقاق السجدة وانزال المطر و

کسی خاص کام میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی قابلیت سجدہ اور مینہ کے برسانے اور

اعطاء لازم و علی الاصلان و جمیع الناس ترجیح اما قرب الانبیاء عند اللہ تعالیٰ و
 اولاد کے بیٹے میں بڑے اور تمام آدمیوں پر کوئی ترجیح۔ اور انبیاء کا جو اللہ سے قرب ہے اور
 کہ لا نفعم دفعہ ما تمسکتم بالحق لا یفصل بہ و ان سوا وقتها غیروہم فمسلو و ہوا امر اخر لا
 ان کہ جو کمال و فضیلتیں ان میں جو ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ پس یہ تو مسلمانوں پر اور دوسری بات ہے
 دخول لا یؤثر فیہ و کما یلیق بہ من الشرف و العزہ و العجب من جنابکم انکم اقرتم
 انہذا امر حق و داخل فی العتیدۃ ثم صاتم انہ سوا الادب لیت شعری اذا کان
 اس بات سے کہ جو ہے اور وہ یوں داس ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے۔ سوچنے کی بات ہے جو کہ
 ثابتاً من البراہین و اختلاف فی العقیدۃ کیہذا تصور اتہ سوا الادب فکلام مکمل شیعہ الی
 ثابت ہو۔ لیکن سے داغ ہو عقیدہ میں۔ کیونکہ بے ادبی سمجھی جاسکتی ہے۔ پس تمہاری گفتگو اشارہ
 اجتماع انصاف میں و الشد یطلب لما لا یثبت بالذلیل و ہذا الامر ثابت اجمالاً فی
 کرتی ہے اجتماع عقیدین یہ۔ اور خدا تعالیٰ جانتی ہے کہ جو ثابت ہو دلیل سے۔ اور یہ امر اجمالاً ثابت ہے قرآن میں
 القرآن فما الحرم فیہ فی سبیل الاحمال و مع ذلک فقد قال اللہ تعالیٰ انبیہ فی القرآن قل
 میں پھر کیا جرم ہے اجمال کی تفصیل میں اور باجواز کے پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن میں کہ کہ
 لَمَّا آتَا بَشَرًا مِّثْلَکُمْ یُؤْمَرُ اِلٰی اٰتِیَ الْهَکْمَ وَالْوَحْدَ وَلَا یُخْفِی اَنْ اَلْمُخَاطَبِیْنَ یَقُولُ لَمَّا
 اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کو یہ خبر کہ تم سب آدمی ہیں میری طرف سے آتی ہے تم کو جو تمہارا اور میرا ایک ہے۔ اور پوشیدہ نہیں کہ مخاطب سے
 اَنَّا بَشَرٌ مِّثْلَکُمْ فَہِمَا سَوَیٌ فَلَکُم مِّثْلُ اللّٰہِ تَعَالٰی فَاِذَا الْبَشَرِیَّةُ بَدِیَتْ بِالْمُشْرِکِیْنَ
 قول قل لَمَّا اَنَّا بَشَرٌ مِّثْلَکُمْ کہ مشرک وہ ہیں۔ پس کیونکہ برابر کروا اللہ تعالیٰ نے بشریت میں اپنے نبی کو مشرک کے ساتھ
 الذین ثبت نجاستہم فی القرآن حیث قال اللہ تعالیٰ لَمَّا الْاَشْکُرُ اَنْ یُجَسَّسَ فَلَا یَقْرَؤُوا
 جن کا ناپاکی قرآن سے ثابت ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیشک مشرک رک ناپاک ہیں نہ نزدیک ہوں
 الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْاَصْنَامَ مِنْ حَیْثُ اَتَتْهَا حِمَارٌ وَجَمَادَاتٌ اَلْاَجْنَسَۃُ فِیْہَا وَکَلَّا یَلْزَمُ اَنْ
 مسجد حرام کے اور بت اس جہت سے کہ وہ پتھر اور جمادات ہیں ان میں ناپاکی نہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا
 یَکُوْنُ کُلُّ حَجَرٍ یُجَسَّسُ اَتَمَّا اَلْاَجْنَسَۃُ فِیْہَا بِسَبَبِ الْمُشْرِکِیْنَ الذِّیْنَ صَوَّرَهَا وَجَعَلُوْهَا مَعْبُوْدِیْنَ
 ہو گیا کہ ہر کچھ پتھر پاک۔ مگر فاست انکی سبب مشرکین کے۔ جنہوں نے انکے بت بنا کر اپنے معبود بنائے
 فَاَلْمُشْرِکِیْنَ اَشْدَّ نَجَسَۃً مِنَ الْاَصْنَامِ فَفَہِمَا تَاقِلُ اَنْ تَبْلُ وَ اَنْ کَانَ هٰذَا الْاَمْرُ ثَابِتًا وَلٰکِنْ مَا
 پس مشرک زیادہ ناپاک ہیں بتوں سے۔ پس سوچو اور سمجھو کہ جو اگر یوں کہو کہ یہ بات اگرچہ درست ہے لیکن کیا
 الظہر بَرہَ نِیْ کریم قلت الصّ و ردّ فی ذکرہ ردّنا ہذا امرام حدیث یزعمون ان الانبیاء
 مذکور ہے۔ ہے انکے بیان کی جگہ جس کو حدیث ہم نے رد کرتے ہیں۔ اور ان کے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء

والاولیاء یتصرفون فی العالم ینفعون ما یشاؤون، هذا وقد تحقق عندی ان الرجل الغنجانی

اور اولیا تفرزت کرتے ہیں، جہان میں جیسے چاہتے ہیں۔ اور بیشک مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک پنجابی آدمی

یوسوسکھ فی الشیخ اذک لست تعلم انہ فانہ رجل فخطب العقل مختلف الحواس غبی

وسوسہ الناس تم کو۔ پس لے شیخ تم اسکا حال نہیں جانتے وہ آدمی بے عقل ہے بہت ہے کذبہ

جاهل ویزعم لنفسه انہ تحیر فاضل لایا، رعی لہم من الشک فانہ فی الحقیقۃ نائب

نادان ہے اور سمجھتا ہے اپنے کو بڑا فاضل نہیں پہچانتا، دہشتہ کو ایسی سے تحقیق وہ حقیقت میں نائب

الرجال لاتہ یقول تارۃ انا عبد المحبوب السبعی وتارۃ یقول ان عبد الفتادرو

دجال ہے۔ کیونکہ کبھی کہتا ہے کہ میں محبوب سبحانی دم کا بندہ ہوں، اور کبھی کہتا ہے کہ عدالت دارم ہی

الرزاق معاذ اللہ من ہذہ الکلمات الکفریۃ الّتی لا یجوز علی الجہلاء فضلہ عن العلماء

رزاق ہے۔ پناہ دے اللہ ایسے کفر کے کلمات سے۔ کہ علماء تو کچھ؟ جاہل بھی یہ گوارا نہیں رکھتے

فالمستول من جنابک ان لا تصدقوا کلامہ فی امری لاتہ رجل سامری، ہذا اللہ

پس آپ سے امید ہے۔ کہ میرے بارے میں اس شخص کی بات سچ نہ مانو گے۔ وہ آدمی سامری ہے۔ اللہ اسے اپنی

صراط المستقیم وثبتنا وایاکم علی دینہ القویم، وصلى الله على سيدنا ومطاعنا

سیدھی راہ پر چلائے۔ اور ثابت رکھے ہم کو اور تم کو مضبوط دین پر۔ اور رحمت بھیجے اللہ اور سدا رہا سے اور غلام

وشفینا محمد المصطفیٰ وعلیٰ آلہ شمر من الہدیٰ وایضا بہ بدر اللہ جی فقط

اور بیمار شفیع محمد مصطفیٰ پر اور اسکی آل پر حمد و پراست کے سورج اور انما پر عزم پراست کے) چاند ہیں

تعد هذا المكتوب حين كنت نزيلًا في الكانفور سنة الف واثنتين وأربعين إلى التبت البغدادی حين سوسر الخصال

پھر اس خط کا نتیجہ مولانا شہید صاحب نے اپنے قلم سے لکھا۔ جو یہ ہے :-

فبعد قراءة کتابی هذا ساءنی متعذرا و قال لقد صدقت فیما آلفت فی رسالتک وما

پس بعد پڑھنے میرے دل سے غصہ کرتے ہوئے۔ اور کہا بیشک تو نے سچ لکھا ہے جو لکھا اپنے رسالہ میں اور جو

قلت نیک کان من عدم و دایۃ کلامک لانت کلامک فی رسالتک کان ہندیا وانا رجل

کہا میں نے تیرے حق میں وہ تیری کلام نہ سمجھنے کے سبب لکھا۔ کیونکہ تیرا رسالہ ہندیا زبان میں تھا اور میں عربی

عربی لا افرم الہندی والرجل الغنجانی قد افری عذیک، واخلط فی الترجمة کثیرا فلا

آدمی تھا ہندی نہ سمجھتا تھا۔ اور پنجابی آدمی نے مجھ پر بہتان باندھا اور ترجمہ بہت غلط کیا (تقریباً) پس تو

تخصیرہ :-

غندہ نہ کر

اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا شہید نے نہ تو کسی پیغمبر یا اولیٰ کی بے ادبی کی ہے۔ اور نہ

شفاعت کے منکر ہیں۔ اور نہ انبیاء و اولیا کے مدارج کے منکر ہیں۔ جو لوگ مولانا شہید کو ایسا

جانتے ہیں یہ انکی زیادتی ہے۔ یا کوتہ فہمی یا کسی خاص عناد کا نتیجہ نکالتے ہیں۔

عرض مصنف

جلد علمائے کرام سے عرض ہے کہ باوجود کم علمی کے لیحقہ کی پہلی کوشش ہے اگر اس کتاب میں غلط شریعت مصطفویٰ احقر کی کوئی بات نظر آئے۔ تو نشر دلائل قویہ سے اس سے آگاہ کریں۔ تاکہ اس عقیدہ کی درستی ہو جائے۔ نیز طبقہ عام کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے۔ کہ اگر یہ کتاب کچھ پسند ہو تو اسپر عمل کر کے احقر مصنف کے حق میں دعائے خیر کریں۔ اور اگر نامطبیوع ہو۔ تو براہ مہربانی سب و شتم سے باز رہیں۔ تاخر میں ستار العیوب، عقار الذنوب میں التجا کی جاتی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطئنا۔ آمین۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

انتخابِ مسدسِ حالی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بڑھے جس سے نفرت وہ تحریر کرنی
جگہ جس سے شق ہوں وہ تقریر کرنی
گنہگار بندوں کی تھتھکی کرنی
مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی
یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ
یسے مادیوں کا ہمارے سلیقہ
کوئی سئلہ پوچھنے ان سے جائے
تو گردن پہ بارگراں لے کے آئے
اگر بد نصیبی سے شک اس میں لائے
تو قطعی خطاب اہل دوزخ کا پائے
اگر اعتراض اسکی نکلا زباں سے
تو آنا سلامت ہے دشوار وال سے
کبھی وہ گلے کی رگیں ہیں پھلاتے
کبھی جھاگ پر جھاگ ہیں منہ میں لاتے
کبھی شوک اور سگ ہیں اسکو بناتے
کبھی مارنے کو عصا ہیں اٹھاتے
ستوں چشم بدور ہوں پڑے ہیں کے
نمونہ ہیں خلق رسول امیں کے
شریعت کے احکام تھے وہ گوارا
کہ شہید اچھے ان پر ہوں اور نصارا
گواہ ان کی نرمی کا قرآن ہے سارا
خود الَّذِينَ يُسِرُّونَ نَبِيٍّ نے پکارا
مگر میں کیا ایسا دشوار ان کو
نہ کی ان کی اخلاق میں رہنمائی
کہ ہوتی نہیں ان سے دم بھر مائی
یہ احکام ظاہر کی لے پر مائی

۲۔ جنگ کے عالموں کا شمار

۳۔ حق اسان حق

وہ دیں جو کہ چشمہ تھا خلق نیکو کا

سدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے
قتل و دل پہ بالکل مدارِ غسل ہے

کتاب اور سنت کا ہے نام باقی
جہاں مختلف ہوں روایات باہم

جسے عقل رکھے نہ ہرگز مسلم

سب اس میں گرفتار چھوئے بٹے ہیں

کرے غیر گریبت کی پوجا تو کافر

بُھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں

مزارِ دل پہ درزات ندریں چڑھائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے

وہ دیں جس سے توحید پھیلی جہاں میں

راشک باقی نہ وہم و گماں میں

ہیشہ سے سلام تھا جسپنازاں

لہے دشمن نوعِ انساں

ہوئی بزمِ نمرود جس سے پریشاں

گیا جوش میں بو اکب جسکے کھویا

وہ یاں اک عجب بھیس میں جلوہ گر ہے

بھرا ہر جس جام میں بسر ہے

تعب کو اک جزو دیں سمجھ میں ہم

ہیں واعظوں نے یہ تعلیم دی ہے

مخالفت کی ریس اُس میں کرنی بری ہے

دھیک اسکی ہرگز کوئی بات سمجھو

قدیم گر رہ راست پر اُس کا پاؤ

پڑیں اس میں جو دقتیں وہ اٹھاؤ

جو نکلے جہاز اس کا بیچ کر بھروسے

کیا اسکو بالوغہ غسل دو منو کا

حدیثوں پہ چلنے میں دیں کا غل ہے

ہر اک رستے قرآن کا نعم البدل ہے

خدا اور نبی سے نہیں کام باقی

کبھی ہوں سیدھی روایت سے خوش ہم

اُسے ہر روایت سے سمجھیں مقدم

سمجھ پر ہماری یہ پتھر پڑے ہیں

جو پھیرائے بیٹا خدا کا تو کافر

کو اکب میں مانے کر شتمہ تو کافر

پرستش کریں شوق جسکی چاہیں

اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں

شہیدوں سے جا جا کے مانگیں عاہیں

نہ اسلام بگڑے نہ ایمان بجائے

ہووا جلوہ گر حق زمین و زماں میں

وہ بد لا گیا آکے ہندوستان میں

وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان

بھرے گھر کئے سیکڑوں جسے ویراں

کیا جس نے فرعون کو نذر طوقاں

ابو جہل کا جس نے بیڑا ڈوبوا

چھپا جسکے پرے میں اسکا ضرر ہے

وہ آپ بقا ہم کو آنا نظر ہے

جہنم کو خلد بریں سمجھے ہیں ہم

کہ جو کام دینی ہے یا دنیوی ہے

نشانِ غیرتِ دین حق کا یہی ہے

وہ دن کو کہے دن تو تم رات سمجھو

تو تم سیدھے رستے سے کترا کے جاؤ

لکیں جسقدر ٹھو کریں اُس میں کھاؤ

تو تم ڈال دو ناؤ اندر بھروسے کے

اگر مسخ ہو جائے صورت تمہاری
بدل جائے بالکل طبیعت تمہاری
تو سمجھو کہ ہے حق کی اک شان یہ بھی
کوئی چیز سمجھو نہ اپنی بڑی تم
حمایت میں ہو جبکہ اسلام کی تم
بدی سے نہیں مومنوں کو مضرت
مخالفت کا اپنے اگر نام لیجے
کبھی بھول کر طرح اس میں نہ دیجے
گناہوں سے جوتے ہو گویا مبرا
نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت
وابی سے صوفی کی کم ہو نہ نفرت
ہے اہل قبلہ میں جنگ ایسی باہم
کریے کوئی اصلاح کا اگر ارادہ
جسے ایسے مفسد سے ہے استفادہ
شریعت کو کرتے ہیں برباد دونو
وہ دیں جسے الفت کی بنیاد والی
بنایا ا جانب کو جس نے موالی
عرباد و حبش ترک تاجیک و یلم
تقصیب نے اس صاف چشمہ کو آکر
بنے خصم جوتے عزیز اور برادر
نہیں دستیاب ایسے ایسے مسلمان
ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے
سب اک اک کے باہم مددگار ہوتے
جب الفت میں لڑے ہوتے ثابت قدم ہم
اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر
برادر ہے جب تک برادر کا یاد

ناہی اہل اسلام

فقر و تقصیب

رضی اسلام

پیغمبر و تقصیب

بہا تم میں مل جائے سیرت تمہاری
سراسر نیکو جائے حالت تمہاری
ہے اک جلوۂ نور ایمان یہ بھی
رہو بات کو اپنی کرتے بڑی تم
تو ہو ہر بدی اور گنہ سے بری تم
تمہارے گناہ اور نہ اور دنیا کی طاقت
تو ذکر اسکا ذلت سے خواری سے کیجے
قیامت کو دیکھو گے اس کے نتیجے
مخالفت پہ کرتے ہو جب تم تبرّا
نہ نعمانی و مشافعی میں ہو ملت
مقلد کرے نامت کہ یہ لعنت
کہ دین خدا پر ہنسے سارا عالم
تو شیطان سے اس کو سمجھو زیادہ
رہ حق سے ہے برطرف اسکا جاہ
ہیں مردود شاکر و دہشتاد و دونو
کیا طبع دوراں کو نفرت سے خالی
ہر اک قوم کے دل سے وحشت نکالی
ہوئے سارے شیر و شکر ملے باہم
کیا بغض کے خار و خس سے مکر
نفاق اہل قبلہ میں پھیلا سر اسر
کہ ہوا ایک دیکھ کر ایک شادان
مصیبت میں یاروں کے غمخوار ہوتے
عزیزوں کے غم میں دل و گار ہوتے
تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم
کہ ہیں سب مسلمان باہم برادر
معین اسکا خود ہے خداوند داور

(حالی)

تو آتی نہ بیڑے پہ اپنے تباہی
فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی

شریعت کا تازیانہ

از مولانا خرم علی صاحب مرحوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تجھے سائے کو نہیں کیا ہو کیا ہے
 ولی سے گد نبی سے التجا ہے
 خدا مسترد چکا قرآن کے انہ
 وہی ہے جسکو چاہتے تھے وہا
 مصیبت یہی اسی ستا تو رہ چلا
 نہیں طاقت سرا اس کے کسی یں
 پڑے ہیں بوجھ پر تیرے تو پھر
 دلی اور غوث اور سائے پھر
 جو خود محتاج ہو دوسرے دوسرے کا
 تجھے شیطاں نے بکلیہ کھنڈ
 مگر جو تیرے ہیں سچ اور شام
 خدا سے اور بزرگوں سے بھی کہتا
 غصہ ہے بعضے مسلم جان کر بھی
 سزا کے شرک کو سمجھیں وہ ہلکی
 خبر مرگان میں ہے یہ محسوس
 محمد مصطفیٰ عالم کے سہار
 روزِ حشر ہو گئے اس سے سہار
 مسافر اللہ ہے جس نے دیکھا
 نہیں بالکل تمہارے ولی ہیں کیاں
 تمہارا دعوتے اکیلا ہے ہمتاں
 اگر ستر آں کوچہ جانتے ہو
 کبھی جو مانتے مشقت نبی کی
 عبت کیوں در بدر یوں پھر تھے
 نہیں کیا اٹلک تو نے سنا ہے
 میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر
 کرے چاہے جسے غوار و دلیل آہ
 نگراں کی عورت تو ہو گسار
 کہ نام آدے تیری ہیکل میں
 جو ناحق مانگتا پھر تاج در در
 بلا شک جان میں محتاج داؤد
 بھلا اُس سے مدد کا مانگت آیا
 کرتے ہے بت پرستوں پر تو الزام
 کہے افسوس انیس تو اہل اسلام
 یہی ہے شمشک یاہو اس سے یکتا
 کیا کرتے ہیں اس سے چشم پوشی
 ولے یہ یاہر کہیں خوب وہ بھی
 نہ بخشید گا خدا شرک کو مطلق
 رحیم امتزاج مصیبت کار
 نہ بخشید گا خداوند اسکو زہار
 مسترد وہ جہنم میں پڑے گا
 عبت کہلاتے ہو صاحبِ کمال
 سمجھتے ہی نہیں کیا شمع قرآن
 تو پھر تم فتنیں کیوں مانتے ہو؟
 گئے سنیں کی گاہ ہر حال کی

گئے پیروں کی اور گاہے دلی کی
 محمدؐ نے کہاں ہے یہ بتایا؟
 صاحب کرام با صفت کا
 مطیعان طریق مجتبیٰ کا
 سکھاتا ہے وہی راہ جہنم
 جہاں جکے یہ اسکا مدعا ہے
 جہاں کو دھسم و برہم کیا ہے
 کسی کو ہے وہ قبروں پر جھکنا
 کرائی پتھروں کو اُس نے تعظیم
 انہیں قبر و نمکی دی ظالم نے تعلیم
 بھلا کر راہ جا خندق میں جھوکا
 مشابہ کافر نکے ہو گئے پر
 کاس سے کر گئے ہیں منع شر
 پھنسنے ہو کس طرح تم آج کل میں
 خدا کو بھول بیٹھے دل سے یکبار
 لیا نام خدا مند سے نہ زہنا
 خدا کے ہوتے بندوں سے نہ مانگو
 تمہیں نفع و ضرر پہنچائے کچھ بھی
 نہیں ہے یہ جگہ دم مارنے کی
 نہیں ہے کوئی اسکے گھر کا مختار
 ہر اک بندے کی امیدوں سے دانا
 میاں یا ہو گیا ہے تو دیوانا
 جسے تم مانگتے ہو اولیٰ اسے
 جو انہی حق کو حق سو بات ہے کیا
 سمجھتے ہیں، بچا ایلو سے مولا
 کہ مُت کر ہیں بزرگوں سے بلا شک
 کوئی حسنین سے کوئی علیؑ سے
 اچھا صاحب اینکرا میں دلی سے

گئے پیروں کی اور گاہے دلی کی
 تمہیں یہ طور بد کس نے سکھایا
 نہیں رستہ یہ ہرگز مصطفیٰ کا
 نہ اہل اجتہاد پار کا
 ہے شیطان دشمن اولاد آدم
 ہمیشہ در پئے مکر و دعا ہے
 کوئی کب داؤں سے اسکے بچا ہے
 کسی کو بُت پرستی ہے سکھاتا
 بنائی کافر و نکو بُت کی تکریم
 مسلمانوں کو دیکھا اس سے پرہیز
 عن رض اللہ سے دونوں کو روکا
 تمہارے قول و فعل اللہ اکبر
 خیال اتنا تمہیں تم کو برابر
 مسلمانوں! ذرا سوچو تو دل میں
 ہمیشہ قسب رہی پوجائے یار
 لکھڑا اولیٰ کو دن میں سو بار
 بہت غفلت میں سوئے اتنے جاگو
 نہیں یہ تاب اور طاقت کسی کی
 جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے یعنی
 وہ مالک ہے سب آگے اسکے لاچار
 خدا سا کون ہے معطی توانا؟
 سمجھ گیا ہو گئی تیریں روانا
 وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے
 عجائب جہل ہے عالم میں پھیلا
 جو سمجھاویں انہیں سیدھا تو اُلٹا
 بیان شرک سُن کتے ہیں مردک
 بنانا ہے کوئی مُنکر نبیؐ سے
 کوئی بکتا پھرے ہے پنجویں سے

ارے لوگو! زباں اپنی کو رد کو
ہیں انکار گر ہوتا نبی کا
مسلمان ہی نہ کہلاتے ہم صلا
خدا لعنت کرے اس روسیاد پر
جو ہوتے دشمن آلِ پیغمبر
محترم کو مناتے عید کر کر
جسے ہو بغض آلِ مصطفیٰ کا
بڑا اگر جاننے حضرت علیؑ کو
خدا را جہل پر اتنا نہ پھولو
جسے اصحابِ حضرتؑ سے ہونا کار
خدا یا ابشر کو نگو کہیجئے خوار
نہیں ہے اولیا سے ہم کو نکار
جسے کچھ بغض ہو دے اولیا سے
جو بدلے معنی آیاتِ محکم
و یا تر تب نبیؐ کا سمجھے کچھ کم
اور تن اور بھی سن رکھے حضرت!
نصیحت کرتے کرتے ہم گئے ہار
یہ پھر بھی کہتے ہیں تم سے بہکرا
ہمارا کام سمجھانا ہے یارو!
اگر مانو تمہیں کو بہتری ہے
تمہیں نسر کسی کی کیا پڑی ہے

بزرگوں سے ہمیں انکار ہم کو
تو پھر کیوں چلتے ہم ان کا طریقہ
و لے اپنا تو ہے یہ قولِ جبر
کہ جسکے دل میں ہو بغضِ پیغمبر
تو تیری طرح ہم بھی شاد ہو کر
نہ لاتے یہ سخن ہرگز زباں پر
خدا اسکو کرے دوزخ کا گشت را
تو بد کیوں کہتے ہم پھر خارجی کو
ذرا یہ قول مولانا کو سن لو
رہے ہر دم خدا کی اس پر پھکار
نہ جوڑیں ہمتیں تالیسی زہنار
رکھے حق دُور اس سے ہم کو سوا
ہمیشہ ابر لعنت اُس پر برے
ویا بانے نہ قولِ غمخ آدم
دکھا دے حق اُسے نارِ جہنم
جو حق پر نہ چلے اس پر بھی لعنت
اثر ہوتا نہیں پریم کو زہنار
خدا را چھوڑو رسمِ شرک کفّا
اب آگے چاہے تم مانو نہ مانو
نہ مانو گے تو پھر جاگد وہی ہے
یہاں خود اپنے سر پر آہنی ہے

تو اپنے حال میں کچھ سوچ حشر
زباں اب بند کرو اللہ اعلم
(مولوی خرم علی مرحوم)

والحمد لله رب العالمین ونسأل الله ان يرزقنا شفاعة سيد المرسلين
صلى الله عليه وعليهم اجمعين - آمين +

حکیم محمد عظیم

تمام شد

غلاموں کو آزاد کر دینے والی کتاب

تذکرہ احرار اسلام

اس منیٹر کتاب میں دیار رسالت کے مستند سچے واقعات و خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے سبق آموز حالات - تاریخ اسلامی کا عطر افشکن محمدی کا آئینہ اسیرت مسلم کا ہر فتح و شاندار ماضی کا نقشہ اسلامی تمدن، حریت مساوات اور جمہوریت کا جہان آئینہ ہے۔ قیمت کاغذ و لاتی - جلد علاوہ محصول ۴۴

کتاب ہذا کے متعلق بزرگان قوم کی چند رائیں درج کی جاتی ہیں

جناب مولانا مولوی اسماعیل علی صاحب رومی ایم۔ او۔ ایل محقق علوم مشرقی پنجاب نے یورپی والد آباد یونیورسٹی و ڈیپارٹمنٹ بریو فیئر سسٹم اسلام آباد لکھا ہے :-

”میں نے تذکرہ احرار اسلام کو دیکھا جو اپنی نوعیت میں منیٹر ہے۔ اس میں مختصر تواریخ سے نہایت عمدہ اور دلچسپ پیرایہ تاریخی واقعات بزرگان اسلام کے متعلق منتخب کر لے لکھے ہیں جو پڑی پڑی کتابوں کے مطالعہ کر کے سوا عام لوگوں کی نفوس میں جنسی ہیں۔ اس کے علاوہ سے اخلاقی اور تمدنی فوائد کا ایک کافی ذخیرہ دستیاب ہو سکتا ہے۔ میں لکھ کر بھکھرتا ہوں کہ یہ مسودہ درج ذیل اداروں میں فی الواقعہ قابل قدر ہے۔“

جناب مولوی عبدالکریم صاحب منشی فاضل بریو فیئر کینڈا کالج لاہور :-

”میں نے کتاب تذکرہ احرار اسلام کے جتنے جتنے مقامات کو دیکھا ہے۔ اس میں رسالت و کتاب و مولانا اشد علیہ کی پاک زندگی کے بسیرت افزا واقعات درج ہیں۔ حضور اور ان کے سچے تابعین کے سبق آموز حالات ہیں جن کے پڑھنے سے ہر ایک مسلم کی ایمانی قوت میں اور اضافہ ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی شاندار تاریخ کا اعلیٰ راز کیا تھا۔ علامہ شبلی مرحوم کی لطیف نظموں نے اس کی صورت و خوبی کو دوبارہ دکھایا ہے۔ اس کے سیریز میں مذکور ہے کہ یہ کتاب ہر ایک کے لئے لازم و ملزوم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب کو شافی چاہئے۔ کتاب کی قیمت بجاؤں بت اور کاغذ وغیرہ ظاہری اور صاف سے قیمت کم ہے۔ یعنی صرف بارہ آنے ہے۔“

پتلا حکیم غلام مصطفیٰ صاحب گنج گنج پریس کراچی لاہور

توحید و سنت کی بہترین کتابیں

الوصیۃ الکبریٰ مترجم اردو { اس کتاب میں فرقہ ناجیہ اہل سنت و الجماعت کے عقائد کا خلاصہ نہایت مختصر مگر جامع الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔ اور حقیقت

یہ ہے کہ اس سے سادہ، مختصر اور آسان صورت میں اب تک عام عقائد کا مرقع مرتب نہیں ہوا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت امام ابن تیمیہ (جبکی یہ اصل تصنیف ہے) کے خاص انداز کے مطابق اس کتاب کا ایک ایک لفظ **قرآن و سنت** سے ماخوذ ہے نہایت سلیس اور بامحاورہ ترجمہ ہے۔ توحید اور اتباع سنت کی ترغیب اور شرک اور بدعت کی نفی نہایت پُر زور استدلال سے کی گئی ہے۔ قیمت آٹھ آنہ۔۔۔۔۔ (۸/)

الوصیۃ الصغریٰ مترجم اردو { یہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اسی نام کی عربی کتاب کا اردو ترجمہ متن عربی ہے۔ الوصیۃ الکبریٰ کے کی طرح یہ بھی نہایت جامع وصیت ہے

مگر مختصر ہے اس کا لب لباب تقویٰ تو بہ، تنفاز، مکارم اخلاق، مدامت ذکر، نفقہ فی الدین اور دعا وغیرہ کی تعلیم، قیمت بندگی { ترجمہ اردو رسالہ عبودیت تصنیف امام ابن تیمیہ جو کہ آیہ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي** میں مضمل طور پر بتلایا گیا ہے کہ عبادت کیا چیز ہے۔ اس کے موٹے موٹے مضامین جن میں

ہیں۔ عبادت، محبت کے مراتب، محبت فاسدہ اور تعلیم طیل، ہوا کا فی اور حبیبنا اللہ، عبودیت متعلقہ ربوبیت، حقیقت کو نبیہ حقیقت و نبیہ اولیاء اللہ کا غلط مفہوم، لفظ "اللہ" کی تحقیق، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، مسئلہ قضا و قدر، حدیث **[حُجَّجٌ أَذْمَدُ مَوْسَىٰ]** کی صحیح تفسیر، مسئلہ وحدت وجود اور ابن عربی صاحب فصوص الحکم، حلول اور اتحاد معتزلہ اور جہتہ اذوق، وجد اور سماع، شرک خفی، ارباب میں دونوں مذاہب اتباع رسول اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ

وغیرہ فرمایا سو عنوانوں کا مجموعہ ہے۔ قابل دید قیمت دو روپے۔۔۔۔۔ (۷۰/)

العقیدۃ الواسطیۃ { از امام ابن تیمیہ مترجم اردو متن عربی۔ یہ کتاب اصول دین (یعنی الذنطقال، ملائکہ، کتب، رسل، تقییر اور عقیدۃ الواسطیۃ) دوم آخرت پر ایمان کی تفسیر ہے صفات النبیہ شفاعت نبی، فضائل صحابہ کا بھی ذکر ہے قیمت

ریحان الیقین۔ یہ کتاب بھی امام موصوف کی عربی تصنیف ہے جس کا اردو ترجمہ مع متن چھپا یا گیا ہے معرفت کی کا عجینہ اور مسترانی تعلیم کا بخور ہے۔ یعنی علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین سہروردی با یقین کی تفسیر ہے قیمت

ک پاکٹ سائز خوبصورت چھاپہ۔ جس کے شروع میں مولانا محمد امجدی الدین احمدی۔ لے تصوری کا عنوان **غوثیہ الایمان** لکھا ہوا ایک مقدمہ بھی ہے جس میں مولانا محمد امجدی صاحب شہید کے مختصر حالات درج ہیں

مسلمان مرد و عورت کیلئے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ قیمت دس آنہ۔۔۔۔۔ (۱۰/)

قیقۃ الصلوٰۃ مع شہدائے سبک { خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر نیکو طریقہ اور ہر رنگ کی عظمت کا بیان غرضیکہ نماز کی حقیقت دیکھنے کیلئے

ہست منظر کتاب ہے اور شہدائے سبک میں فضائل نماز درج ہیں مولانا شہید صاحب کی تصنیف ہے قیمت ۳۰

ملنے کا پتہ **حکیم غلام مصطفیٰ ناجر کتب کوچہ کسٹ دیگراں لاہور**

یہ کتاب ملے ذیل مقامات سے بھی مل سکتی ہے۔

- (۱) حکیم الام مصطفیٰ تاجرتب کوچہ کنڈیگراں لاہور
 - (۲) مخدوم شریف عبدالغنی تاجران کتب کشمیری بازار لاہور
 - (۳) مینجر السلال ایک ایجنسی شیر نواز دور وازہ لاہور
 - (۴) مشرقی کتب خانہ حلقہ نمبر ۲۱ - لاہور
 - (۵) مینجر محبوب ایجنسی - امین آباد - پنجاب
 - (۶) مینجر کتب خانہ مدرسہ اسلامیہ رانگی واڑہ - کراچی
 - (۷) شرف الدین پروازہ تاجران کتب کھڑک بازار بمبئی
 - (۸) مولوی عبد المجید تاجرتب ایڈیٹر رسالہ "مسلمان" سوہدرہ - پنجاب
 - (۹) منشی برکت علی حلقہ نمبر ۲۱ سکاؤٹ نمبر ۷۷ - لاہور
- مضید عام پریس لاہور میں باہتمام لائبریری مونی رام مینجر چھپ کر شائع ہوئی